अर्हम्

श्रीयशोविजयजैनग्रन्थमाला [१७]

ॐ

मलधारिश्रीराजशेखरसूरिविरचितः

षड्दर्शनसमुच्चयः ।

शास्त्रविशारदजैनाचार्यश्रीविजयधर्मसूरिपादा-
म्भोजचञ्चरीकायमाणाभ्यां
पं-श्रावकहरगोविन्ददास-बेचरदासाभ्यां संशोधितः ।

स च

वाराणस्यां
श्रेष्ठिभूराभाईतनुजहर्षचन्द्रेण निजधर्माभ्युदययन्त्रालये
मुद्रितः प्रकाशितश्च ।

द्वितीयावृत्तिः ।

मूल्यम् ।)

प्रस्तावना ।

सत्स्वपि प्रभूतभेदभिन्नेषु नानादर्शनेषु मुख्यतया. मन्तव्यानामनतिपार्थक्येनाऽन्येषामन्यत्राऽन्तर्भावेन च मूलभेदानाश्रित्य तात्रजैन-सांख्य-जैमिनीय-न्याय-वैशेषिक-सौगतलक्षणानि, जैन-सांख्य-जैमिनीय-न्याय-सौगत-चार्वाकस्वरूपाणि वा षडेव दर्शनानि प्रसिद्धानि । उपनिबद्धानि च तानि तैस्तैर्महामतिभिस्तत्र तत्र शास्त्रेष्वतिविविक्तविस्तृततया । किन्तु बहुप्रयाससाध्यत्वेन दुरवगाहत्वेन च तानि न भवन्त्यलं विस्तारमुपेक्षिपूणां संक्षेपं च प्रतिपित्सूनां मन्दमतीनां विधातुमुपकारम् । इति संक्षेपरुचींस्ताननुग्रहीतुं बहूपयोगिनं ग्रन्थमिमं व्यरचन् मलधारिश्रीराजशेखरसूरयः । लघीयानप्ययं ग्रन्थः षण्णामपि दर्शनानामभीष्टदेवतातत्त्वव्यतिरिक्तानां तत्तद्गुरुवेषाचरणग्रन्थादीनामप्यवश्यावसेयानामाम्नातानां प्रत्यायकत्वेन तत्तदनभिज्ञानां सर्वेषामप्यत्युपादेयतामावहतीत्यत्र केन किं वक्तव्यम् ? । अमुमेवोपजीव्य तार्किकचक्रमौलिमौलीयितपूज्यपादश्रीहरिभद्रसूरिकृतषड्दर्शनसमुच्चयस्य टीकायां विद्वद्वरश्रीगुणरत्नसूरयोऽपि तत्तत्स्थलेषु तत्तद्दर्शनाभिमतगुरुवेषादीन् प्रत्यपीपदन् ।

एतेषां श्रीराजशेखरसूरीणां हर्षपुरीयगच्छे समुत्पत्तिः, सत्तासमयश्च विक्रमसंवत् १४०५ रूप इति

“श्रीप्रश्नवाहनकुले कोटिकनामनि गणे जगद्विदिते ।
श्रीमध्यमशाखायां हर्षपुरीयाभिधे गच्छे ॥ १ ॥
मलधारिविरुदविदितश्रीअभयोपपदसूरिसन्ताने ।
श्रीतिलकसूरिशिष्यः सूरिः श्रीराजशेखरो जयति ॥ २ ॥
तेनाऽयं मृदुगद्यैर्मुग्धो मुग्धावबोधकामेन ।
रचितः प्रबन्धकोशो जयताज्जिनपतिमतं यावत् ॥ ३ ॥

तथा—

कट्टारवीरदुःसाधवंशमुकुटो नृपौघगीतगुणः ।
यज्जूलीपुरकारितजिनपतिसदनोच्छलत्कीर्तिः ॥ ४ ॥

चण्पकसाधोस्तनयो गणदेवोऽजनि सपादलक्षभुवि ।
तद्भूर्नूनकनामा तत्पुत्रः साढको दृढधीः ॥ ५ ॥

तत्सूनुः सामन्तस्तत्कुलतिलकोऽभवज्जगत्सिंहः ।
दुर्भिक्षदुःखदलनः श्रीमहम्मदसाहिगौरवितः ॥ ६ ॥

तज्जो जयति सिरिभवः षड्दर्शनपोषणो महणसिंहः ।
ढिल्ल्यां स्वदत्तवसतौ ग्रन्थमिमं कारयामास ॥ ७ ॥

शरगगनमनुमिताऽब्दे ज्येष्ठामूलीयधवलसप्तम्याम् ।
निष्पन्नमिदं शास्त्रं श्रोत्रध्येत्रोः सुखं तन्यात्" ॥ ८ ॥

इति तैरेव विनिर्मितस्य श्रीचतुर्विंशतिप्रबन्धस्य प्रशस्तितो निर्विसंवादं प्रतीतिगोचरीभवति । एभिरन्येऽपि स्याद्वादकलिका-श्रीस्याद्वादरत्नाकरावतारिकापञ्जिका-श्रीन्यायकन्दलीपञ्जिकादयो बहवो ग्रन्था: प्राणायिषत । यैः स्वपरशास्त्रेषु निःसन्देहमवगम्यते तेषां विशदं वैशारद्यम् । किञ्च, तदानीन्तना अन्यगच्छीया अप्याचार्यास्तान् गुरुत्वेन संमानित्यकार्षुः समशूशुधंश्च तैस्तत्तद्विषयकान्स्वविरचयांचक्राणान् ग्रन्थानित्यपि ।

"रत्नाकरावतरिकावरटिप्पनं त-
ज्ज्ञानेन्दुरल्पतरधीः स्वमतिप्रवृद्ध्यै ।
तच्छिष्यको रचितवान् मलधारिपूज्य-
श्रीराजशेखरगुरोश्च निदेशमाप्य ॥ ८ ॥

श्रीराजशेखरगुरुर्गरिमाऽविधानं
तर्कागमाम्बुधिमहार्थजलाभिलाषी।
मद्वाक्यजातमखिलं तदनल्पदोषं
निर्दूषणं व्यधित सत्प्रतिभाऽमितश्रीः"

इति पूर्णिमागच्छीय पं०-ज्ञानचन्द्रप्रणीतरत्नाकरावतारिकाटिप्पनप्रशस्तिप्रान्ततः,

"श्रीमान् हर्षपुरीयगच्छजलधिप्रोल्लासशीतद्युति-
र्वाणीभूषणराजशेखरगुरुः सौजन्यसंवासभूः ।
श्रीशान्तेश्चरितं व्यशोधयदिदं दुष्कर्ममर्मापहं
प्राज्ञैस्तैरपि शोध्यमेतदसमं कृत्वा प्रसादं मयि" ॥ ११ ॥

---

१ श्रीधरप्रणीतो वैशेषिकदर्शनप्रतिपादनपरो ग्रन्थः ।

इति कविपुरन्दरश्रीमुनिभद्रसूरिणा विक्रमार्काद् गगनेन्दुमनुमिते १४१० वर्षे निर्मितस्य श्रीशान्तिनाथमहाकाव्यस्य चरित्रप्रशस्तिभागतश्च स्फुटं प्रतीयते ।

ग्रन्थस्याऽस्य मुद्रणावसरे हस्तलिखितं पुस्तकमेकं मुनिश्रीदेवविजयस्य, अन्यच्चाणहिल्लपुरपत्तन(पाटन)स्थझवेरीवाडाश्रीपार्श्वनाथाह्वयभाण्डागारात् श्रेष्ठिवर्यहीराचन्द्रात्मजवाडीलालद्वारोपालप्साताम्; इत्यत्र स्थले तयोर्धन्यवादपुरस्सरमुपकार उररीक्रियते । एवं च पुस्तकद्वयाधारेण संपादितेऽप्यस्मिन् ग्रन्थे दृष्टिदोषवशेन जाताः स्खलनाः सहृदयाः कृपां विधाय शोधयिष्यन्तीति–

प्रार्थयेते—

हरगोविन्द-बेचरदासौ ।

अर्हम्

श्रीविजयधर्मसूरिभ्यो नमः ।

मलधारिश्रीराजशेखरसूरिविरचितः

षड्दर्शनसमुच्चयः ।

नत्वा निजगुरून् भक्त्या स्मृत्वा वाङ्मयदेवताम् ।
सर्वदर्शनवक्तव्यं वक्ति श्रीराजशेखरः ॥ १ ॥
धर्मः प्रियः सर्वलोके तं ब्रूयुर्दर्शनानि षट् ।
तेषां लिङ्गे च वेषे च आचारे दैवते गुरौ ॥ २ ॥
प्रमाणतत्त्वयोर्मुक्तौ तर्के भेदो निरीक्ष्यते ।
मुक्तिरष्टाङ्गयोगेनेत्येतत् साधारणं वचः ॥ ३ ॥
जैनं साङ्ख्यं जैमिनीयं यौगं वैशेषिकं तथा ।
सौगतं दर्शनान्येवं नास्तिकं तु न दर्शनम् ॥ ४ ॥
तत्र जैनमते लिङ्गं रजोहरणमादिमम् ।
मुखवस्त्रं च वेषश्च चोलपट्टादिकः स्मृतः ॥ ५ ॥
विस्तरस्त्वोघनिर्युक्तेर्ज्ञेयो वेषादिगोचरः !
आचारः पञ्चसमितिगुप्तित्रितयलक्षणः ॥ ६ ॥
ईर्याभाषैषणाऽऽदाननिक्षेपोत्सर्गसंज्ञकाः ।
पञ्चाहुः समितीस्तिस्रो गुप्तीस्त्रियोगनिग्रहात् ॥ ७ ॥
तीर्थङ्कराश्चतुर्युक्ता विंशतिर्वृषभादयः ।
क्लिष्टाष्टकर्मनिर्मुक्ताः केवलज्ञानभास्कराः ॥ ८ ॥
महाव्रतधरो धीरः सर्वागमरहस्यवित् ।
क्रोधमानादिविजयी निर्ग्रन्थो गुरुरुच्यते ॥ ९ ॥

---

४ यौगमित्यनेन नैयायिकम् । नास्तिकं दर्शनं न तु, इत्यपि पाठः । ६-निर्युक्तौ, इति च पाठः ।

प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे इह स्मृते ।
तत्र प्रमेयं स्याद्वादाधिष्ठितं द्रव्यपञ्चमयम् ॥ १० ॥
धर्माधर्मौ नभः कालः पुद्गलश्चेतनस्तथा ।
द्रव्यषट्कमिदं ख्यातं तद्भेदास्त्वागमे स्मृताः ॥ ११ ॥
जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमाश्रवसंवरौ ।
बन्धो विनिर्जरामोक्षौ नवतत्त्वी मताऽर्हताम् ॥ १२ ॥
चैतन्यलक्षणो जीवः स्यादजीवस्ततोऽन्यथा ।
सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं दुष्कर्मपुद्गलाः ॥ १३ ॥
कषाया विषया योगा इत्याद्या आश्रवा मताः ।
आश्रवाद्विरमणं यत् तत् संवर इति स्मृतः ॥ १४ ॥
शुभाशुभानां ग्रहणं कर्मणां बन्ध इष्यते ।
पूर्वोपार्जितकर्मौघजरणं निर्जरा स्मृता ॥ १५ ॥
कर्मक्षयेण जीवस्य स्वस्वरूपस्थितिः शिवम् ।
एषां नवानां श्रद्धाने चारित्रात्तत्तु लभ्यते ॥ १६ ॥
श्वेताम्बरा वन्द्यमाना धर्मलाभं प्रचक्षते ।
शुद्धां माधुकरीं वृत्तिं सेवन्ते भोजनादिषु ॥ १७ ॥
ख्याताः प्रमाणमीमांसा प्रमाणोक्तिसमुच्चयः ।
नयचक्रवालतर्कः स्याद्वादकलिका तथा ॥ १८ ॥
प्रमेयपद्ममार्तण्डस्तत्त्वार्थः सर्वसाधनः ।
धर्मसंग्रहणीत्यादितर्कौघा जिनशासने ॥ १९ ॥
जैने मत उभौ पक्षौ श्वेताम्बरदिगम्बरौ ।
श्वेताम्बरः पुरा प्रोक्तः कथ्यतेऽथ दिगम्बरः ॥ २० ॥
दिगम्बराणां चत्वारो भेदा नाग्न्यव्रतस्पृशः ।

---

११ नभःकालपुद्गलाः, इति च पाठः । १४ इत्यादिराश्रवो मतः, इत्यपि पाठः । १२ शिवं मोक्षः ! तत्तु शिवम् । २० जैनमार्गे, इति पाठान्तरम्, कथ्यते च, इति च पाठः ।

काष्ठासङ्घो मूलसङ्घः सङ्घौ माथुरगोप्यकौ ॥ २१ ॥
पिच्छिका चमरीवालैः काष्ठासङ्घे प्रतिष्ठिता ।
मूलसङ्घे मयूराणां पिच्छैर्भवति पिच्छिका ॥ २२ ॥
पिच्छिका माथुरे सङ्घे मूलादपि हि नादृता ।
मयूरपिच्छिका गोप्याः, धर्मलाभं भणन्ति ते ॥ २३ ॥
धर्मवृद्धिगिरः शेषाः, गोप्याः स्त्रीमुक्तिभाषिणः ।
गोप्यादन्ये त्रयः सङ्घाः प्राहुर्नो निर्वृतिं स्त्रियाः ॥ २४ ॥
शेषास्त्रयश्च गोप्याश्च केवलिभुक्तिं न मन्वते ।
नास्ति चीवरयुक्तस्य निर्वाणं सद्व्रतेऽपि हि ॥ २५ ॥
द्वात्रिंशदन्तरायाः स्युर्मलाश्चैव चतुर्दश ।
भिक्षाऽटने भवन्त्येषां वर्जनीयास्तदागमे ॥ २६ ॥
शेषं श्वेताम्बरैस्तुल्यमाचारे दैवते गुरौ ।
श्वेताम्बरप्रणीतानि तर्कशास्त्राणि मन्वते ॥ २७ ॥
स्याद्वादविद्याविद्योतात्प्रायः साधर्मिका अमी ।
परमष्टसहस्री या न्यायकैरवचन्द्रमाः ॥ २८ ॥
सिद्धान्तसार इत्याद्यास्तर्काः परमकर्कशाः ।
तेषां जयश्रीदानाय प्रगल्भन्ते पदे पदे ॥ २९ ॥
जिनकल्पादयो भेदा व्युच्छिन्नाः साम्प्रतं कलौ ।
वर्त्तमानं ततः प्रोक्तं सर्वं ज्ञेयं जिनागमात् ॥ ३० ॥
सम्यग् जैनं मतं ज्ञात्वा योगेऽष्टाङ्गे रमेत यः ।
स कर्मलाघवं कृत्वा लब्धा सौख्यपरम्पराम् ॥ ३१ ॥

॥ इति जैनमतम् ॥

---

२२ प्रकीर्तिता, इति च पाठः । २३ गुप्ताः । धर्मलाभं गृणन्ति ते, इत्यपि पाठः । २८–विद्याविद्योघैरित्यपि पाठः । २९ तेषां च'' स्त्रीमोक्षाय विवादोऽपि पदे पदे । ३१ जैनमतमिति च पाठः ।

अथ साङ्ख्यमतं ब्रूमस्ते त्रिदण्डैकदण्डकाः ।
कौपीनं वसनं तेषां धातुरक्ताम्बराश्च ते ॥ ३२ ॥
क्षुरमुण्डा मृगचर्मासना द्विजगृहाशनाः ।
पञ्चग्रासीपराश्चैव द्वादशाक्षरजापिनः ॥ ३३ ॥
ॐ नमो नारायणाय तद्भक्ताः प्रवदन्त्यदः ।
प्रणामकाले तेऽप्याहुः पदं तत्तु नमोऽन्तकम् ॥ ३४ ॥
बींटेति भारते ख्याता दारवी मुखवस्त्रिका ।
दयानिमित्तं भूतानां मुखनिःश्वासरोधिका ॥ ३५ ॥
यदाहुस्ते—
घ्राणादनुप्रयातेन श्वासेनैकेन जन्तवः ।
हन्यन्ते शतशो ब्रह्मन्नणुमात्राक्षरवादिना ॥ ३६ ॥
दयार्थं जलजीवानां गलनं धारयन्ति ते ।
शास्त्रेषूपदिशन्त्येवं भक्तानां पुरतः सदा ॥ ३७ ॥
षट्त्रिंशदङ्गुलायामं विंशत्यङ्गुलविस्तृतम् ।
दृढं गलनकं कुर्याद् भूयो जीवान् विशोधयेत् ॥ ३८ ॥
म्रियन्ते मिष्टतोयेन पूतराः क्षारसम्भवाः ।
क्षारतोयेन तु परे न कुर्यात् सङ्करं ततः ॥ ३९ ॥
लूताऽऽस्यतन्तुगलितैकबिन्दौ सन्ति जन्तवः ।
सूक्ष्मा भ्रमरमानास्ते नैव मान्ति त्रिविष्टपे ॥ ४० ॥
कुसुम्भकुङ्कुमाम्भोवन्निचितं सूक्ष्मजन्तुभिः ।
न दृढेनापि वस्त्रेण शक्यं शोधयितुं जलम् ॥ ४१ ॥

(उत्तरमीमांसायां गलनकविचारोऽयम्)

साङ्ख्या निरीश्वराः केचित् केचिदीश्वरदेवताः ।
ये ते निरीश्वरास्तेऽमी नारायणपरायणाः ॥ ४२ ॥

---

३६ ब्रह्माणुमात्राक्षरवादिनामित्यपि पाठः । ४१ अयं श्लोकः पुस्तकान्तरे नोपलभ्यते । ४२ ये ते अनीश्वराः, इति पाठान्तरम् ।

विष्णोः प्रतिष्ठां कुर्वन्ति साङ्ख्यशासनसूरयः ।
चैतन्यप्रमुखैः शब्दैस्तेषामाचार्य उच्यते ॥ ४३ ॥
प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं चेति प्रमात्रयम् ।
अन्तर्भावोऽत्र शेषाणां प्रमाणनां सयुक्तिकः ॥ ४४ ॥
अमीषां साङ्ख्यसूरीणां तत्त्वानां पञ्चविंशतिः ।
सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद् गुणत्रयम् ॥ ४५ ॥
एतेषां या समाऽवस्था सा प्रकृतिः किलोच्यते ।
प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥ ४६ ॥
ततः संजायते बुद्धिर्महानिति यकोच्यते ।
अहङ्कारस्ततोऽपि स्यात् ततः षोडशको गुणः ॥ ४७ ॥
स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम् ।
पञ्च बुद्धीन्द्रियाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥ ४८ ॥
पायूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा ।
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडश ॥ ४९ ॥
रूपात्तेजो रसादापो गन्धाद् भूमिः स्वरान्नभः ।
स्पर्शाद्वायुस्तथा चैवं पञ्चभ्यः पञ्चभूतकम् ॥ ५० ॥

एवं चतुर्विंशतितत्त्वरूपं निवेदितं साङ्ख्यमते प्रधानम् ।
अन्यश्च कर्त्ता विगुणश्च भोक्ता तत्त्वं पुमान् नित्यचिदभ्युपेतः ॥५१॥

अमूर्त्तश्चेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः ।
अकर्त्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा कापिलदर्शने ॥ ५२ ॥
प्रकृतेर्विरहो मोक्षस्तन्नाशे स स्वरूपगः ।
बध्यते मुच्यते चैव प्रकृतिः पुरुषो न तु ॥ ५३ ॥
साङ्ख्यानां मतवक्तारः कपिलासुरिभार्गवाः ।
उलूकः पञ्चशिखश्चेश्वरकृष्णस्तु शास्त्रकृत् ॥ ५४ ॥

---

५३ पुरुषोऽक्रियः, इति पाठान्तरम् ।

तर्कग्रन्था एतदीया माठरस्तत्त्वकौमुदी ।
गौडपादाऽऽत्रेयतन्त्रे साङ्ख्यसप्ततिसूत्रयुक् ॥ ५५ ॥
काश्यां प्राचुर्यमेतेषां बहवो मासोपवासिकाः ।
धूम्रमार्गानुगा विप्रा अर्चिर्मार्गानुगास्त्वमी ॥ ५६ ॥
वेदप्रियास्ततो विप्रा यज्ञमार्गानुगामिनः ।
हिंसादिवेदविग्नाः साङ्ख्या अध्यात्मवादिनः ॥ ५७ ॥
स्वकीयस्य मतस्यैते माहिमानं प्रचक्षते ।
यदि साङ्ख्यमते भक्तिस्तदा मुक्तिर्विना क्रियाम् ॥ ५८ ॥

उक्तं च माठरप्रान्ते-

हस पिब लल खाद मोद नित्यं भुङ्क्ष्व च भोगान् यथाऽभिलापम् ।
यदि विदितं ते कपिलमतं तत् प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ॥५९॥

इति साङ्ख्यमतम् ।

अथ मीमांसकं ब्रूमो जैमिनीयापराभिधम् ।
जैमिनीया एकदण्डास्त्रिदण्डा अपि साङ्ख्यवत् ॥ ६० ॥
मीमांसको द्विधा कर्मब्रह्ममीमांसकस्तथा ।
वेदान्ती मन्यते ब्रह्म कर्म भट्टप्रभाकरौ ॥ ६१ ॥
ते धातुरक्तवसना मृगचर्मोपवेशिकाः ।
कमण्डलुधरा मुण्डा भट्टाः प्राभाकराश्च ते ॥ ६२ ॥
वेदान्तध्यानमेवैकमाचारस्तैरुरीकृतः ।
तेषां मते नास्ति देवः सर्वज्ञादिविशेषणः ॥ ६३ ॥
तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद् द्रष्टुरभावतः ।
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथार्थत्वविनिर्णयः ॥ ६४ ॥
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः ।

५५-सूत्रकृत् । इति च पाठः । ५७-यज्ञमार्गानुयायिनः, इति च पाठः ।
५९-यथाऽभिकामम्, इत्यपि पाठः ।। ६२-चर्मोपवेशिनः, इत्यपि पाठः ।

ततो धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या धर्मसाधनी ॥ ६५ ॥
नोदनालक्षणो धर्मो नोदना तु क्रियां प्रति ।
प्रवर्त्तकं वचः प्राहुः स्वःकामोऽग्निं यथा यजेत् ॥ ६६ ॥
वेद एव गुरुस्तेषां वक्ता कश्चित्परो न हि ।
ततः स्वयं ते संन्यस्तं संन्यस्तमिति भाषिणः ॥ ६७ ॥
यज्ञोपवीतं प्रक्षाल्य पिबन्ति तज्जलं शुचि ।
एते साङ्ख्यानुगा वेषात् तत्त्वेऽतिमहती भिदा ॥ ६८ ॥
षट्प्रमाणस्पृशो भाट्टास्तन्नामानि प्रचक्ष्महे ।
प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं चोपमया सह ॥ ६९ ॥
अर्थापत्तिरभावश्च भाट्टानां षट् प्रमाः स्मृताः ।
प्रभाकरमते पञ्च ते ह्यभावं न मन्वते ॥ ७० ॥
एकमेवाद्वितीयं स्याद् ब्रह्म तत्त्वं महाफलम् ।
प्रपञ्चः स्तम्भकुम्भादिस्तेषां शास्त्रे निरर्थकः ॥ ७१ ॥
मीमांसको द्विजन्मैवेत्यतः शूद्रान्नवर्जकः ।
न पौरुषकृता वेदाः पारम्पर्येण तद्ग्रहात् ॥ ७२ ॥
मीमांसकानां चत्वारो भेदास्तेषु कुटीचरः ।
बहूदकश्च हंसश्च तथा परमहंसकः ॥ ७३ ॥
कुटीचरो मठावासी यजमानपरिग्रही ।
बहूदको नदीतीरे स्नातो नैरस्यभैक्ष्यभुक् ॥ ७४ ॥
हंसो भ्रमति देशेषु तपःशोषितविग्रहः ।
यः स्यात्परमहंसस्तु तस्याचारं वदाम्यहम् ॥ ७५ ॥
स ईशानीं दिशं गच्छन् यत्र निष्ठितशक्तिकः ।
तत्रानशनमादत्ते वेदान्तध्यानतत्परः ॥ ७६ ॥

---

६७ न तु, इति पाठान्तरम् । ६८ त्रिजलम्, इति च पाठः । ७० षट्प्रमा ह्यसौ, इत्यपि । ७३ ते तु, इति पाठान्तरम् ।

परः पर इहोत्कृष्टो याज्यास्तेषां तु वाडवाः ।
साङ्ख्यवत्प्रकृतेर्भेदाद् मोक्षो जीवस्य तन्मते ॥ ७७ ॥

गार्गीयस्मृतिमध्यगाः श्लोकाः-

त्रिदण्डी सशिखो यस्तु ब्रह्मसूत्री गृहच्युतः ।
सकृत् पुत्रगृहेऽश्नाति यो याति स कुटीचरः ॥ ७८ ॥
कुटीचरस्य रूपेण ब्रह्मभिक्षो जिताशनः ।
बहूदकः स विज्ञेयो विष्णुजापपरायणः ॥ ७९ ॥
ब्रह्मसूत्रशिखाहीनः कषायाम्बरदण्डभृत् ।
एकरात्रिं वसेद् ग्रामे नगरे च त्रिरात्रिकम् ॥ ८० ॥
विप्राणामावसथेषु विधूमेषु गताग्निषु ।
ब्रह्मभिक्षां चरेद्धंसः कुटिकावासमाचरेत् ॥ ८१ ॥
हंसस्य जायते ज्ञानं तदा स्यात्परमो हि सः ।
चातुर्वर्ण्यप्रभोक्ता च स्वेच्छया दण्डभृत्तदा ॥ ८२ ॥
प्रपञ्चमिथ्या कठवल्लिका च ख्यातं जने भागवतं पुराणम् ।
इत्यादिशास्त्राणि बहूनि तेषां तत्सम्प्रदायस्तु कृशोऽत्र लोके ॥८३॥

इति जैमिनीयमतम् ।

अथ योगमतं ब्रूमः शैवमित्यपराभिधम् ।
ते दण्डधारिणः प्रौढकौपीनपरिधायिनः ॥ ८४ ॥
कम्बलिकाप्रावरणा जटापटलशालिनः ।
भस्मोद्धूलनकर्त्तारो नीरसाहारसेविनः ॥ ८५ ॥
दोर्मूले तुम्बकभृतः प्रायेण वनवासिनः ।
आतिथ्यकर्मनिरताः कन्दमूलफलाशनाः ॥ ८६ ॥
सस्त्रीका अथ निस्त्रीका निःस्त्रीकास्तेषु चोत्तमाः ।

---

७७ प्रकृतेर्भेदो, इत्यपि । ८३ कृशोऽत्र काले, इत्यपि ।

पञ्चाग्निसाधनपराः प्राणलिङ्गधराः करे ॥ ८७ ॥
विधाय दन्तपवनं प्रक्षाल्यांह्रिकराननम् ।
स्पृशन्ति भस्मनाऽङ्गं त्रिस्त्रिः शिवध्यानतत्पराः ॥ ८८ ॥
यजमानो वन्दमानो वक्ति तेषां कृताञ्जलिः ।
ॐ नमः शिवायेत्येवं शिवाय नम इत्यसौ ॥ ८९ ॥
तेषां च शङ्करो देवः सृष्टिसंहारकारकः ।
तस्यावताराः सारा ये तेऽष्टादश तदर्चिताः ॥ ९० ॥
तेषां नामान्यथ ब्रूमो नकुलीशोऽथ कौशिकः ।
गार्ग्यो मैत्र्यः कौरुषश्च ईशानः षष्ठ उच्यते ॥ ९१ ॥
सप्तमः पारगार्ग्यस्तु कपिलाण्डमनुष्यकौ ।
अपरकुशिकोऽत्रिश्च पिङ्गलाक्षोऽथ पुष्पकः ॥ ९२ ॥
बृहदाचार्योऽगस्तिश्च सन्तानः षोडशः स्मृतः ।
राशीकरः सप्तदशो विद्यागुरुरथापरः ॥ ९३ ॥
एतेऽष्टादश तीर्थेशास्तैः सेव्यन्ते पदे पदे ।
पूजनं प्रणिधानं च तेषां ज्ञेयं तदागमात् ॥ ९४ ॥
अक्षपादो गुरुस्तेषां तेन ते ह्याक्षपादकाः ।
उत्तमां संयमावस्थां प्राप्ता नग्ना भ्रमन्ति ते ॥ ९५ ॥
प्रमाणानि च चत्वारि प्रत्यक्षं लैङ्गिकं तथा ।
उपमानं च शाब्दं च तत्फलानि पृथक् पृथक् ॥ ९६ ॥
तत्त्वानि षोडशामुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा ।
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम् ॥ ९७ ॥
दृष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवस्तर्कनिर्णयौ ।
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छलानि च ॥ ९८ ॥

---

९२ सप्तमोऽपरगार्गिश्च, इत्यपि ।

९८ दृष्टान्तोऽथ च, इति पाठान्तरम् ।

जातयो निग्रहस्थानान्येषां व्ययस्तु दुस्तरः ।
आत्यन्तिकस्तु दुःखानां वियोगो मोक्ष उच्यते ॥ ९९ ॥
जयन्ताचार्यरचितो न्यायतर्कोऽतिदुस्तरः ।
अन्यस्तूदयनाचार्यो ग्रन्थप्रासादसूत्रभृत् ॥ १०० ॥
भासर्वज्ञो न्यायसारतर्कसूत्रविधायकः ।
न्यायसाराभिधे तर्के टीका अष्टादश स्फुटाः ॥ १ ॥
न्यायभूषणनाम्नी तु टीका तासु प्रसिद्धिभाक् ।
अयमेषां विशेषस्तु यत्प्रजल्पन्ति पर्षदि ॥ २ ॥
शैवीं दीक्षां द्वादशाब्दीं सेवित्वा योऽपि मुञ्चति ।
दासीदासोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणमृच्छति ॥ ३ ॥
एतेषु निर्विकारा ये मीमांसां दर्शयन्ति ते ।
तत्र पद्यमिदं चास्ति मोक्षमार्गप्ररूपकम् ॥ ४ ॥

न स्वर्धुनी न फणिनो न कपालदाम
नेन्दोः कला न गिरिजा न जटा न भस्म ।
यत्रास्ति नान्यदपि किञ्चिदुपास्महे तद्
रूपं पुराणमुनिशीलितमीश्वरस्य ॥ ५ ॥

स एव योगिनां सेव्यो योऽर्वाचीनस्तु योगभाक् ।
स ध्यायमानो राज्यादिसुखलुब्धैर्निषेव्यते ॥ ६ ॥

उक्तं च तैः स्वयोगशास्त्रे—

वीतरागं स्मरन् योगी वीतरागत्वमश्नुते ।
सरागं ध्यायतः पुंसः सरागत्वं तु निश्चितम् ॥ ७ ॥
येन येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवाहकः ।
तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणिर्यथा ॥ ८ ॥
श्रुतानुसारतः प्रोक्तं नैयायिकमतं मया ।

---

९९ व्यापस्तु, इत्यपि । १००–सूप्रकृत्, इत्यपि । ५ यत्रान्यदेव न च किञ्चि, इत्यपि पाठः । ६ भोगभाक्, इत्यपि । ७ ध्यायतस्तस्य, इत्यपि ।

एतेषामेव शास्त्रेभ्यस्तांस्तान् भावान् विदुर्बुधाः ॥ ९ ॥
एतेषां यजमानस्तु सुताराहृदयेश्वरः।
सत्यवादी हरिश्चन्द्रो रामलक्ष्मणपूर्वजः ॥ १० ॥
भरटानां व्रतादाने वर्णव्यक्तिर्न काचन।
यस्य पुनः शिवे भक्तिर्व्रती स भरटो भवेत् ॥ ११ ॥
अमीषां सर्वतीर्थेषु भरटा एव पूजकाः।
शेषा नमस्कारकराः सोऽपि कार्यो न सन्मुखः ॥ १२ ॥

इति शैवम्।

अथ वैशेषिकं ब्रूमः पाशुपतान्यनामकम्।
लिङ्गादि यौगवत्तेषां ते ते तीर्थकरा अपि ॥ १३ ॥
वैशेषिकाणां योगेभ्यो मानतत्त्वगता भिदा।
प्रत्यक्षमनुमानं च मते तेषां प्रमाद्वयम् ॥ १४ ॥
अवशेषप्रमाणानामन्तर्भावोऽत्र तैर्मतः।
तत्त्वानि तु षडेवात्र द्रव्यप्रभृतिकान्यहो ! १५ ॥
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं च चतुर्थकम्।
विशेषसमवायौ च तत्त्वषट्कं हि तन्यते ॥ १६ ॥
तत्र द्रव्यं नवधा भूजलतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि।
कालदिगात्ममनांसि च गुणः पुनः पञ्चविंशतिधा ॥ १७ ॥
स्पर्शरसरूपगन्धाः शब्दः सङ्ख्या विभागसंयोगौ।
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥ १८ ॥
बुद्धिः सुखदुःखेच्छा धर्माधर्मप्रयत्नसंस्काराः।
द्वेषः स्नेहगुरुत्वे द्रवत्ववेगौ गुणा एते ॥ १९ ॥
उत्क्षेपावक्षेपावाकुञ्चनकं प्रसारणं गमनम्।

१०–पूर्वजाः, इति पाठान्तरम्। ११ यस्य यस्य, इत्यपि। १५ अथ तत्त्वानि षड् ब्रूमो,– इत्यपि पाठः।

पञ्चविधं कर्मैतत् परापरे द्वे तु सामान्ये ॥ २० ॥
तत्र परं सत्ताख्यं द्रव्यत्वाद्यपरमथ विशेषस्तु ।
निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यो विनिर्दिष्टः ॥ २१ ॥
य इहायुतसिद्धानामाधाराधेयभूतभावानाम् ।
संबन्ध इह प्रत्ययहेतुः स च भवति समवायः ॥ २२ ॥
यौगे वैशेषिके तन्त्रे प्रायः साधारणी क्रिया ।
आचार्यः शङ्कर इति नाम प्रागभिधापरम् ॥ २३ ॥
अमीषां तर्कशास्त्राणि षट् सहस्राणि कन्दली ।
श्रीधराचार्यरचिता प्रशस्तकरभाष्यकम् ॥ २४ ॥
तत्र सप्तशती मानं सूत्रं तु त्रिशतीमितम् ।
व्योमशिवाचार्यकृता टीका व्योममतिर्मता ॥ २५ ॥
सा स्यान्नव सहस्राणि परा तु किरणावली ।
सा तूदयनसंदृब्धा उद्देशात् षट्सहस्रिका ॥ २६ ॥
श्रीवत्साचार्यरचिता टीका लीलावती मता ।
साऽपि स्यात् षट् सहस्राणि एकं स्यात्रेयतन्त्रकम् ॥ २७ ॥
तत्तु संप्रति व्युच्छिन्नं शिष्या मन्दोद्यमा यतः ।
आचारव्यवहारौ च प्रायश्चित्तं च ते विदुः ॥ २८ ॥
जीवस्यात्यन्तिको दुःखवियोगो मोक्ष इष्यते ।
यौगानां च तथैवोक्तः प्रायः साधर्मिका यतः ॥ २९ ॥
शिवेनोलूकरूपेण कणादस्य मुनेः पुरः ।
मतमेतत् प्रकथितं तत औलूक्यमुच्यते ॥ ३० ॥
अक्षपादेन ऋषिणा रचितत्वात्तु यौगिकम् ।
आक्षपादमिति ख्यातं प्रायस्तुल्यं मतद्वयम् ॥ ३१ ॥

इति वैशेषिकम् ।

---

२५ तत्तु, इत्यपि, –मतिः स्मृता, इति च । २९ उच्यते, इत्यपि ।

अथ बौद्धमतं वक्ष्ये मौण्डयं कृत्तिः कमण्डलुः ।
लिङ्गं तेषां रक्तवस्त्रं वेषः शौचक्रिया बहुः ॥ ३२ ॥
धर्मबुद्धसङ्घरूपं तेषां रत्नत्रयं मतम् ।
तारा देवी पुनस्तेषां सर्वविघ्नोपघातिनी ॥ ३३ ॥
सप्त तीर्थङ्करास्तेषां कण्ठे रेखात्रयाङ्किताः ।
विपश्यी १ शिखी २ विश्वभूः ३ ककुच्छन्दश्च ४ काञ्चनः ५ ॥ ३४ ॥
काश्यपश्च ६ सप्तमस्तु शाक्यसिंहाऽर्कबान्धवः ।
तथा राहुलसूः सर्वार्थसिद्धो गौतमान्वयः ॥ ३५ ॥
मायाशुद्धोदनसुतो देवदत्ताग्रजश्च सः ।
शौद्धोदनिधर्मकीर्तिप्रमुखा गुरवो मताः ॥ ३६ ॥
प्रत्यक्षमनुमानं च द्वे प्रमाणे तु तन्मते ।
चतुर्णामार्यसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः ॥ ३७ ॥
सर्वज्ञस्तन्मते बुद्धः स प्रमेयचतुष्कवाक् ।
दुःखं समुदयो मार्गो निरोधश्चेति तात्त्विकम् ॥ ३८ ॥
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्त्तिताः ।
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३९ ॥
समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः ।
आत्माऽऽत्मीयस्वभावाख्यः समुदयः स उदाहृतः ॥ ४० ॥
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना तु या ।
स मार्ग इह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥ ४१ ॥
सुगताचारलग्नस्य ज्ञाननिर्मलता हि या ।
सा मुक्तिर्मन्यते बौद्धैः कैश्चित् कैश्चिच्चितः क्षयः ॥ ४२ ॥
आत्मानं मन्वते नैते ज्ञानमेव तु मन्यते ।

---

३५ काश्यपस्तु, इत्यपि । ३६ पुरुषा मताः, इति च । ३७ प्रमाणे च इति पाठान्तरम् । ४२ केचिच्च चितक्षयम्, इत्यपि ।

भवान्तरे सहचरं संतानस्थं क्षणक्षयि ॥ ४३ ॥
चत्वारो बौद्धभेदाः स्युर्भक्तिस्तेषां पृथक् पृथक् ।
काव्यादमुष्माद् ज्ञातव्यास्तन्मयप्रतिपादितान् ॥ ४४ ॥
अर्थो ज्ञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणेष्यते
प्रत्यक्षेण हि बाह्यवस्तुविसरः सौत्रान्तिकैराहतः ।
योगाचारमतानुगैरभिमता साकारबुद्धिः परा
मन्यन्ते बत मध्यमाः कृतधियः स्वच्छां परां संविदम् ॥ ४५ ॥
तर्कभाषा हेतुबिन्दुर्न्यायबिन्दुस्तथाऽर्चटः ।
तर्कः कमलशीलश्च तथा न्यायप्रवेशकः ॥ ४६ ॥
ज्ञानपारमितायास्तु ग्रन्थाः स्युर्दश तन्मते ।
प्रासादा वर्तुलास्तेषां बुद्धाण्डक इति स्मृताः ॥४७॥
मृद्वी शय्या प्रातरुत्थाय पेया
मध्ये भक्तं पानकं चापराह्णे ।
द्राक्षाखण्डं शर्करा चार्द्धरात्रे
मोक्षश्चान्ते शाक्यसिंहेन दृष्टः ॥ ४८ ॥

इति बौद्धमतम् ।

उक्ता लिङ्गादयो भेदा दर्शनानां शिवेषिणाम् ।
तद्विस्तरस्तु न प्रोक्तो यथाज्ञानमुदीरितः ॥ ४९ ॥
अष्टाङ्गयोगसिद्ध्यर्थं दध्युर्लिङ्गानि लिङ्गिनः ।
सर्वे प्राहुस्तमष्टाङ्गं तत्स्वरूपं वदाम्यथ ॥ ५० ॥
अहिंसासूनृतास्तेयब्रह्माकिञ्चनता यमाः ।
नियमाः शौचं सन्तोषः स्वाध्यायतपसी अपि ॥ ५१ ॥

---

४४ -स्तु शक्तिस्तेषाम्, इति पाठान्तरम् । ४५ प्रत्यक्षो नहि बाह्य,-इत्यपि । सौत्रान्तिकैराश्रितः, इति च । ४७ बौद्धाण्डक इत्यपि ४९ तद्विस्तरो ह्यनन्तोक्ति-र्यथा- इत्यपि । ५० वदाम्यहम्, इत्यपि ।

देवताप्रणिधानं च करणं पुनरासनम् ।
प्राणायामः प्राणयमः श्वासप्रश्वासरोधनम् ॥ ५२ ॥
प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणां विषयेभ्यः समाहृतिः ।
धारणा तु क्वचिद् ध्येये चित्तस्य स्थिरबन्धनम् ॥ ५३ ॥
ध्यानं तु विषये तस्मिन्नेकप्रत्ययसंततिः ।
समाधिस्तु तदेवार्थमात्राभासनरूपकम् ॥ ५४ ॥
एवं योगो यमाद्यङ्गैरष्टभिः संमतोऽष्टधा ।
मोक्षोपायो योगो ज्ञानश्रद्धानचरणात्मकः ॥ ५५ ॥
निवर्त्तको भवेद् धर्मो दर्शनानां शिवैषिणाम् ।
राज्यादिभोगमिच्छूनां गृहिणां तु प्रवर्तकः ॥ ५६ ॥
सर्वसावद्यविरातिर्धर्मः सिद्ध्यै निवर्त्तकः ।
इष्टापूर्त्तादिको धर्मो भवेद् भूत्यै प्रवर्त्तकः ॥ ५७ ॥
धर्माधर्मविधातारं जीवं दर्शनिनो विदुः ।
नास्तिकास्तं न मन्यन्ते पुण्यापुण्यबहिर्मुखाः ॥ ५८ ॥
तेऽधिपर्षद् वदन्त्येवं नास्ति जीवा न कर्म च ।
धर्माधर्मौ न विद्येते ततः किं नु तयोः फलम् ? ॥ ५९ ॥
एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः ।
भद्रे ! वृकपदं पश्य यद् वदन्त्यबहुश्रुताः ॥ ६० ॥
पिब खाद च चारुलोचने ! यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते ।
न हि भीरु ! गतं निवर्त्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम् ॥ ६१ ॥
पृथ्वी जलं तथा तेजो वायुर्भूतचतुष्टयम् ।
प्रमाणभूमिरेतेषां मानं त्वक्षजमेव हि ॥ ६२ ॥
पृथ्व्यादिभूतसंहत्या यथा देहादिसङ्गतिः ।

५४–मात्राध्यासनपूर्वकम्, इति च । ६० यद् वदन्ति बहुश्रुताः, इत्यपि ।
६२ किञ्च पृथ्वी जलं तेजः, इत्यपि ।

मदशक्तिः सुराऽङ्गेभ्यो यद्वत् तद्वच्चिदात्मता ॥ ६३ ॥
तस्माद् दृष्टपरित्यागाद् यददृष्टे प्रवर्त्तनम् ।
तद्धि लोकस्य मूढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥ ६४ ॥
क्रमेण खण्डनं तेषां जीवत्वावत्प्रपद्यताम् ।
अहं दुःखी सुखी चाहमिति प्रत्यययोगतः ॥ ६५ ॥
घटं वेद्म्यहमित्यत्र त्रितयं प्रतिभासते ।
कर्म क्रिया च कर्त्ता च, तत्कर्त्ता किं निषिध्यते ? ॥६६ ॥
शरीरमेव चेत्कर्तृ, न कर्तृ, तदचेतनम् ।
भूतचैतन्ययोगाच्च चेतनं, तदसङ्गतम् ॥ ६७ ॥
मया दृष्टं श्रुतं स्पृष्टं घ्रातमास्वादितं स्मृतम् ।
इत्येककर्तृका भावा भूतचिद्वादिनः कथम् ? ॥ ६८ ॥
स्वसंवेदनतः सिद्धे स्वदेहे चेतनात्मनि ।
परदेहेऽपि तत्सिद्धिरनुमानेन साध्यते ॥ ६९ ॥
बुद्धिपूर्वा क्रिया दृष्टा स्वदेहेऽन्यत्र तद्गतिः ।
प्रमाणबलतः सिद्धा चेतना नातिवार्यते ॥ ७० ॥
तत्परलोकिनः सिद्धौ कर्मबन्धो न दुर्घटः ।
विचित्राध्यवसायस्थः स हि बध्नात्यनादितः ॥ ७१ ॥
पुण्यपापमयं कर्म चीयते वाऽपचीयते ।
तद्वशात् सुखदुःखानि न तु यादृच्छिकान्यहो ! ॥ ७२ ॥
नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात् ।
अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वसम्भवः ॥ ७३ ॥
स्तन्यपानाभिलाषो यत् प्रथमं बालके भवेत् ।
पूर्वजन्माभ्यासतोऽसौ तस्मिन् जन्मन्यशिक्षणात् ॥ ७४ ॥

---

७० केन नाम निवार्यते ?, इत्यपि । ७१ तत्परलोकिनि सिद्धे, इति च । ७४ जन्मन्यपि क्षणात्, इत्यपि ।

तस्मान्नास्तिकवाक्येषु रतिः कर्तुं न युज्यते ।
आत्मा ज्ञानी कर्ममुक्तः परलोकी च बुध्यताम् ॥ ७५ ॥
स चाष्टाङ्गेन योगेन कर्मोन्मूल्य समन्ततः ।
आप्नोति मुक्तिं तत्रोच्चैरानन्दं स्वादयत्यहो ! ॥ ७६ ॥
सादिकमनन्तमनुपममव्याबाधं स्वभावजं सौख्यम् ।
प्राप्तः स केवलज्ञानदर्शनो मोदते मुक्तः ॥ ७७ ॥
सर्वथाऽप्यजिघांसूनां गुरुदेवहितैषिणाम् ।
अदीर्घमत्सराणां च मुक्तिरासन्नवर्त्तिनी ॥ ७८ ॥
कालस्वभावनियतिचेतनेतरकर्मणाम् ।
भवितव्यतया पाके मुक्तिर्भवति नान्यथा ॥ ७९ ॥
बालावबोधनकृते मलधारिसूरिः
श्रीराजशेखर इति प्रथमानबुद्धिः ।
सम्यग्गुरोरधिगतोत्तमतर्कशास्त्रः
षड्दर्शनीमिति मनाक् कथयांबभूव ॥ १८० ॥

इति श्रीराजशेखरसूरिकृतः षड्दर्शनसमुच्चयः ।

---

७५ कर्मयुक्तः, इत्यपि । ७६ प्राप्नोतीत्यपि । ७८ सर्वत्राप्यजिघांसूनाम्, इति च । १८० प्रथितोरुबुद्धिरित्यपि । स तां कथयांबभूव, इति च ।

" ये वर्णा द्विजभूपतिप्रभृतयस्तेषां च या या भिदा
यैर्धर्माः प्रतिपादिताः स्मृतिशतेष्वेषां पुराणेषु च ।
वेदेष्वप्यनुवासरं सरभसं श्रव्याः प्रगल्भैरमुं
मुक्त्वा हिंसकमार्गमेषु परमं कारुण्य ...... ॥ १८१ ॥
...... न्यखिलानि भक्तिभरतः संसेवितानि ध्रुवं
तैर्मन्त्राः सकलाः किलाऽभिमतदाः सर्वेऽपि सम्यग् मताः ।
आराद्धा गुरवश्च तैर्व्रतभृतस्तप्तं च तैः सत्तपो-
यैः कारुण्यमयैः सुजैनमतगैः प्राप्तं पदं निश्चलम् ॥ १८२ ॥
इति षड्दर्शनसमुच्चयमानः पठ्यमानो नन्दतात्" ।
इत्यणहिल्लपुरपत्तनभाण्डागारस्थपुस्तकेऽधिकः पाठो दृश्यते ।

अर्हम्

श्रीयशोविजयजैनग्रन्थमाला [१८]

ॐ

श्रीचारित्रसुन्दरगणिविरचितं

शीलदूतम् ।

शास्त्रविशारदजैनाचार्यश्रीविजयधर्मसूरिपादा-
म्भोजचञ्चरीकायमाणाभ्यां
पं०–श्रावकहरगोविन्ददास–बेचरदासाभ्यां संशोधितम् ।

तच्च
वाराणस्यां
श्रेष्ठिभूराभाईतनुजहर्षचन्द्रेण निजधर्माभ्युदययन्त्रालये
मुद्रितं प्रकाशितं च ।

मूल्यम् ।)

प्रस्तावना ।

—:०:—

अस्य सचेतनचेतश्चमत्कारकारिसमस्यापूर्त्तिमयस्य खण्डकाव्यस्य कवितारः श्रीचारित्रसुन्दरगणयः श्रीविक्रमार्काच्चतुर्दशशताब्द्यां व्यतीतायां स्वसत्तामुपलब्धवन्तः, संदृब्धवन्तश्च तस्यामेव सप्ताशीत्यधिकायां (१४८७) इदं ग्रन्थरत्नमिति

"द्रङ्गे रङ्गैरतिकलतरे स्तम्भतीर्थाभिधाने
वर्षे हर्षाज्जलधिभुजगाऽम्भोधिचन्द्रप्रमाणे ।
चक्रे काव्यं वरमिह मया स्तम्भनेशप्रसादात्
सद्भिः शोध्यं परहितपरैरस्तदोषैरसादात्" ॥ १ ॥

इत्येतस्यैवाऽन्तिमश्लोकेन निर्विवादं संवेदनविषयतामुपयाति । एतेन गूर्जरदेशान्तर्गतस्तम्भन(खंभात)नगरे ग्रन्थस्यास्य प्रणयनं संजातमित्यपि वक्तव्यं निर्व्यूढम् ।

अधिकृतं चात्र समूलमुन्मूल्य महामोहदुर्गम्, समुत्पाट्य कामं कामवैरिणम्, अधिशील्य सुष्ठु परां काष्ठामधिष्ठितं ब्रह्मचर्यमहाव्रतम्, समासाद्य च श्रुतापारपारावारपारीणतां, शमसंवेगसौधमध्यमध्यासीनानां महामहिम्नां श्रीस्थूलभद्रप्रभूणां जगद्विस्मयावहं शीलसंशीलनविषयं लोकोत्तरं वृत्तम् । निर्वर्णितं च सुललितपदोपन्यासेन सरसतापादनेन च चित्ताकर्षिण्या सुसंबद्धपद्धत्या कविवरैः ।

एते ग्रन्थकर्तारोऽन्यानपि श्रीकुमारपालमहाकाव्य-श्रीमहीपालचरिताऽऽचारोपदेशादीननेकान् प्रौढप्रबन्धान् निबबन्धुः, येषु निःसंशयं संवदत्सु कर्तॄणां निरवद्यविद्याप्रगल्भताम्, न भवति तेषां प्रतिभाप्रकर्षशालित्वे कथंकथिकतायाः कथं कथमपि प्रवेशलेशावकाशः ।

एतस्य च ग्रन्थस्य मुद्रणावसरे हस्तलिखितं पुस्तकद्वयं समासादितम्—

१ अस्मद्गुरुवर्यशास्त्रविशारदजैनाचार्यश्रीविजयधर्मसूरिद्वारा श्रीपुण्यपत्तनस्थराजकीयपुस्तकालय(डेक्कनकॉलेज)स्थं, प्रान्तभागे चेतदुल्लेखसमुल्लसितम्—

"पादसाहश्रीअकब्बरसूर्यसहस्रनामाध्यापकश्रीशत्रुञ्जयतीर्थकरमोचनाद्यनेकसुकृतविधापकमहोपाध्यायश्रीभानुचन्द्रगणिशिष्याष्टोत्तरशतावधानसाधनप्रमुदितपातिसाहश्रीअकब्बरपातिसाहजिहांगीरप्रदत्त खुशफहम–नादिरजमान–द्वितीयाभिधानमहोपाध्यायश्रीसिद्धिचन्द्रगणिशिष्येण मुनिसुबुद्धिचन्द्रेण लिखितं काव्यमेतत्। संवत् १७०१ वर्षे आश्विनवदिद्वितीयायां श्रीकर्पटवाणिज्यनगरे"।

२ मुनिश्रीदेवविजयेन प्रेषितम्।

इत्यत्र तयोर्धन्यवादपुरस्सरमुपकार उररीक्रियते।

तदेवं पुस्तकद्वयाधारेण संशोध्य पाठान्तरैः परिष्कृत्य विषमस्थले टिप्पनादिना विशदीकृत्य च संपादितेऽप्यस्मिन् ग्रन्थे यत्र क्वचन दृष्टिदोषनिबन्धना वा अज्ञानसहभाविन्यो वाऽक्षरयोजकसंभाविन्यो वा स्खलनाः स्थिता भवेयुः, प्रकृतिकृपालवः सज्जनास्ताः शोधयिष्यन्तीति—

प्रार्थयेते—
हरगोविन्द–बेचरदासौ।

अर्हम्

श्रीविजयधर्मसूरिभ्यो नमः ।

श्रीचारित्रसुन्दरगणिविरचितं

शीलदूतम् ।

मुक्त्वा भोगान् सुभगतिलकः कोशया सार्द्धमिद्धान्
धन्यो मान्यो निखिलविदुषां भद्रया स्थूलभद्रः ।
चक्रे श्रुत्वा जनकनिधनं जातसंवेगरङ्गः
स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥ १ ॥

चित्ते मत्वा विषयनिचयं सत्वरं गत्वरं वै
गच्छन्नेषोऽध्वनि घनजिनध्यानसंलीनचित्तः ।
शान्तं कान्तं रसमिव गिरौ श्रीगुरुं भद्रबाहुं
वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श ॥ २ ॥

शिक्षाकामं कृतनतिममुं ध्वस्तकामं निरीक्ष्या-
चख्यावेवं गुरुरुरुगिरा वत्स ! मोहं जयैतम् ।
संयोगेऽपि प्रभवति यतः प्राणिनामत्र दुःखं
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे ? ॥ ३ ॥

धन्यं मन्ये मुनिपरिवृढात्मानमेनं किलाद्या-
निन्द्यं सद्यः परमसुखदं यन्नतं वः पदाब्जम् ।
पीत्वा हृद्यां विशदहृदयो देशनां सोऽपि सूरेः
प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ॥ ४ ॥

कामान्धोऽहं तदिह बहुधा कर्म मोहादकार्षं
जानात्यन्यो नहि जिनपतेर्यद्विपाकं मुनीश ! ।
यावज्जैनीं वचनरचनां वा न विन्दन्ति तावत्
कामार्त्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाऽचेतनेषु ॥ ५ ॥

---

१ तन्नाम्न्या । सरलस्वभावया । पितुर्मरणम् । रमणीयपर्वताश्रमेषु । ३ कृतनुतिमिति पाठान्तरम् । मोहात् । ४ हे मुनिपते ! ।

जाने युष्मान् जिनपतिसमान् ज्ञानदानप्रवीणान्
  रीणोऽमुष्मादननुभवतां भावविद्वेषिजन्तून् ।
याचे तस्माच्चरणशरणं वः शरण्याः ! रणन्नं
  याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ ६ ॥
कृत्वा लोचं शिरसि महसा पञ्चभिर्मुष्टिभिः स्वै-
  र्लात्वा दीक्षां गुरुवचनतः सैष शिक्षामवेत्य ।
गुर्वादेशादथ निजपुरीमागमत्तां यतिर्या
  बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या ॥ ७ ॥
कोशा शल्यप्रकृतिरथ सा स्वप्रियं चानुयान्ती
  दध्यावेवं विविधवचनैरस्वचा संनिषिद्धा ।
तिष्ठेन् को हा ! स्वगृह इह हि प्रोषिते प्राणनाथे ?
  न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ॥ ८ ॥
प्राप्तं द्वारि प्रियतममथो वीक्ष्य सोचे प्रमोदा-
  द्देवोत्तुङ्गं भज निजगृहस्यैनमग्र्यं गवाक्षम् ।
स्निग्धच्छायं वनमिव जनानन्दनं यत्र संस्थं
  सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ ९ ॥
अद्य श्वो वा सखि ! तव वरः स्थूलभद्रः समेता
  स्वस्थं तस्मात् कुरु निजमनो मुञ्च मुग्धे ! विषादम् ।
दध्रे प्राणानहमिति सखीभाषितैर्नाथ ! वाऽऽशा
  सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ १० ॥
स्वामिन्नङ्गीकुरु परिचितं स्वाधिकारं पुनस्त्वं
  भोगान् भुङ्क्ष्व प्रिय ! सह मया साधुवेषं विहाय ।
दोलाकेलिं किल कलयतः कौतुकात् काननान्तः
  संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥ ११ ॥
पश्य स्वामिन्निजपरिजनं त्वद्वियोगार्त्तिदीनं
  हीनं स्थाने जलविरहिते मीनवत्पीनदुःखम् ।
त्वत्संयोगे मुदितमनसो वीक्षिता यस्य शस्या

६ दीर्घसंसारात् । हे शरणसाधवः ! । गुणाधिके पुंसि । ७ स्वै इति च पाठः । ९ खे गगने, वर्तमाना इति शेषः । १० वाशब्दोऽर्थान्तरे । ११ गगने श्रावणमासे वा ।

स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम् ॥ १२ ॥
मा जानीष्व त्वमिति मतिमन् ! संयमं मुञ्चतो मे
नाशं यास्यत्यवनिविदिता कीर्त्तिविस्फूर्त्तिरेषा ।
सिद्धिं याता पुनरपि यथा सिन्धुपूरः प्रदानैः
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपयुज्य ॥ १३ ॥
जग्मुर्मुक्तिं कति न भरताद्याः समाराध्य दानं ?
भुञ्जन् भोगान् सुभग ! भव तद् दानधर्मोद्यतस्त्वम् ।
कीर्त्या मूर्त्तीस्त्वमपि सितयन् स्वःश्रियां सिद्धिमेता
दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् ॥ १४ ॥
स्वामिन् ! सिंहासनमनुपमं त्वं प्रसद्याश्रयेदं
नानारत्नद्युतिततिकृतस्फारचित्रं पवित्रम् ।
येन स्निग्धं वपुरुपचितां कान्तिमापत्स्यते ते
वर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ १५ ॥
मन्ये जज्ञे कुलिशकठिनं तावकीनं हृदेत-
द्यस्मादस्मानपि नहि दृशा स्निग्धया पश्यसि त्वम् ।
पश्येयं त्वां वदति सरसं सारिका देव ! मा मा
किञ्चित्पश्चाद् व्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण ॥ १६ ॥
आलापैस्त्वां मृगय मुदितः कोमलैः कोकिलायाः
क्रीडारामो भवदुपचितः स्वागतं पृच्छतीव ।
नो नीचोऽपि प्रणयनिभृते भाग्यलभ्ये चिराद्वा
प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः ?॥ १७ ॥
दध्रे मासान्नव किल यया मध्यमध्ये सुधीमन् !
वृद्धिं नीतः सरसमधुराहारयोगाद् भवान् वा ।
गेहस्थोऽपि प्रिय ! गुरुगुणां मातरं मानयैनां
सद्भावार्द्रः फलति न चिरेणोपकारो महत्सु ॥ १८ ॥

---

१३ सा कीर्त्तिविस्फूर्तिः पुनरपि प्रकृष्टदानैः सिद्धिं समृद्धिं याता, यथाशब्द इवार्थे यथा सिन्धुपूर. स्रोतसां पय उपभुज्य समृद्धिं याति । चोपभुज्येति पाठान्तरम् । १४ त्वमपि सिद्धिं मोक्षं एता याता, किं कुर्वन् सन्, पथि मार्गे स्वःश्रियां स्वर्गस्त्रीणा स्थूलहस्तावलेपान् परिहरन्, पुनः किं० दिङ्नागानां मूर्तीः सितयन् धवलयन् १५ मयूरपिच्छेनेव । १७ पश्य । चिराद्वेति पाठान्तरम् । १८ उदरमध्ये ।

त्वय्यायाते धरणिरमणीसारशृङ्गारकल्पे
प्रासादोऽयं प्रिय ! निजरुचा जेष्यति स्वर्गलोकम् ।
निष्पङ्कशुद्धस्फटिकरचितस्निग्धसौधाग्रभागो
मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः ॥ १९ ॥
क्रीडाशैले कलय विपुले निर्झरार्द्रां शिलैनां
यत्रावाभ्यां प्रकटितकुतं क्रीडितं नाथ ! पूर्वम् ।
यामालोक्याकलयति जनो निर्मलश्लोकैः
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य ॥ २० ॥
मा मुञ्चेदं धवलसदनं नाथ ! सम्पूरिताशं
सर्वं चैवं निजपरिजनं त्वय्यतिस्नेहयुक्तम् ।
नीतिज्ञोऽपि प्रथितमहिमन् ! वेत्सि नैतत्कथं त्वं ?
रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ॥ २१ ॥
व्यापारं मा परिहर वर ! त्वं नृपश्रीनिकं तं
प्राप्य क्लेशोपशमिकमहो ! संयमं मन्त्रिपुत्र ! ।
मुञ्चेच्चिन्तामणिमिह हि कः काचमादाय यत्नात् ?
सारङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् ॥ २२ ॥
तीव्रं यत्त्वं तपसि सुतपो देवलोकाशयेह
स्त्रीसम्भोगादपरमवरे ! नास्ति तत्रापि सौख्यम् ।
गेहस्थस्त्वं भज सुचिरं स्वर्गसौख्याधिकानि
सोत्कण्ठानि प्रियसहचरीसम्भ्रमालिङ्गितानि ॥ २३ ॥
नीत्वा नीत्वा कतिपयदिनं यौवनं गेहवासे
भुक्त्वा भोगानवनिवलये नाथ ! तत्वा स्वकीर्त्तिम् ।
वार्द्धक्येऽथ प्रिय ! निजजनैः साश्रुदृग्भिर्व्रताय
प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत् ॥ २४ ॥
ताते याते त्रिदशभवनं युष्मदाशानिबद्धा-
ये जीवन्ति प्रिय ! परिहरंस्तान्न किं लज्जसे त्वम् ? ।
आयाभावात् त्वयि सति गते बान्धवास्तेऽस्तवित्ताः

---

२० पण्डितरचनाप्रकारः । २२ सारं सलीलं गच्छन्तीति ते सारङ्गाः ।
२४ विस्तीर्य, वार्द्धक्ये व्रताय व्यवस्येत उद्यमं कुर्यात्, कथमिवेति च पाठः ।

संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥ २५ ॥
भुङ्क्ते भोगान् किमिह न भवान् नन्दिषेणोऽपि तस्थौ ?
वेश्याऽऽवासे चिरविरचितं प्रोज्झ्य चारित्रमुच्चैः ।
मुह्येत् को नो शुचि सुललितं वीक्ष्य वा वारनार्याः
सभ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि ? ॥ २६ ॥
क्रीडाशैलो वर ! गुरुरयं राजते ते पुरस्ता-
च्चक्रे केलिः किल सह मया यत्र चित्रे त्वया प्राक् ।
स्निग्धच्छायैर्विमलसलिलैः सत्फलैर्यो जनाना-
मुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभिर्यौवनानि ॥ २७ ॥
अस्मिन् सान्द्रद्रुमचयाचिते पर्वते वर्त्तते ते
क्रीडोद्यानं सुरवनसमं नाथ ! सर्वर्त्तुकाख्यम् ।
स्वेदं शीतो हरति सुरभिः संमतो यत्र वायु-
श्छायाऽऽदानात् क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम् ॥ २८ ॥
स्वामिन्नस्मिन् स्मरगृहसमे कानने तावकीने
कामक्रीडां विदधति समं निर्जराः सुन्दरीभिः ।
स्नेहस्निग्धैस्त्वमिह रतिदैर्वीक्षितोऽपि प्रियाणां
लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि ॥ २९ ॥
लोलच्छाखाशयविलसितैस्त्वामिवाकारयन्ती
भृङ्गालापैरिव तव तपः साम्प्रतं वारयन्ती ।
वृक्षालीयं कुसुमपुलकं दर्शयन्तीव पश्य
स्त्रीणामाद्यं प्रणयि वचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥ ३० ॥
हीनं दीनं सुभग ! विरहात् ते धुताऽऽहारनीरं
पश्येदं मे वपुरुपचितिं याति नान्यैः प्रयोगैः ।
जाने नाहं बहु निगदितुं त्वद्वियोगार्त्तिजातं
कार्श्यं येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्यः ॥ ३१ ॥

---

२५ परिहरन् स्वानित्यपि पाठः । कतिपयदिनस्थायिप्राणाः, दशानां ऋणं विद्यते येषां ते। २६ वाऽथवा वारनार्या मुखं वीक्ष्य को न मुह्येत्? अपिशब्दात् सर्वोऽपि। किं लक्षणं मुखं, उत्प्रेक्ष्यते, वेत्रवत्या नद्याः पय इव। किं लक्षणं पय , चलोर्मि चञ्चलतरङ्गम् । २८ मालाकारपत्नीमुखानाम् । ३० लोलन्त्यश्चञ्चला याः शाखास्ता एव शया हस्तास्तासां विलासैः ।

गेहं देहं श्रिय इव भवत्कारितं भर्त्तरेतद्
-भाग्यैर्लभ्यं नय सफलतां स्वोपभोगेन नाथ ! ।
स्वल्पीभूते स्वकृतसुकृते नाकिनां भूगतानां
शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत् खण्डमेकम् ॥ ३२ ॥

अङ्गीकृत्य प्रिय ! गुरुतरां मन्त्रिमुद्रां समुद्रां
दानैरस्यां पुरि हर चिरं लोकदारिद्र्यमुद्राम् ।
यत्रावन्त्यामिव सुरसरिद्धन्ति तापं च शीतः
सिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः ॥ ३३ ॥

पश्य स्वामिन् ! सुविपुलमिदं पाटलीपुत्रदुर्गं
गङ्गोत्सङ्गे नृपतितिलकः कोणिकोऽस्थापयद् यत् ।
यस्याऽग्रेऽहो ! विविधमणिभिः पूरितस्य क्षमायां
संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः ॥ ३४ ॥

आद्यं नन्दं नृपतिमवधीदत्र वैरोचनः प्रा-
गत्रारामः सततफलदोऽत्राभवत् तस्य राज्ञः ।
अत्रोदायिप्रभुरपि हतः पापिना तेन दम्भा-
दित्यागन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः ॥ ३५ ॥

खिन्नोऽसि त्वं चिरविचरणाद् दृश्यतेऽनीदृशस्ते
देहस्तन्नो निजपरिजनेनाऽमुना जल्पसि त्वम् ।
हर्म्येष्वेषु प्रिय ! निवसनात् सज्जयास्मिंस्तनुं स्वां
नीत्वा खेदं ललितवनितापादरागाङ्कितेषु ॥ ३६ ॥

दुर्गोत्सङ्गे सगरतनयाऽऽनीतवाहां वहन्तीं
गङ्गामेतां सुभग ! मृगयालोलकल्लोलमालाम् ।
धर्मस्वेदं हरति कुरुते या रतिं श्रागु नराणां
तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तैर्मरुद्भिः ॥ ३७ ॥

वासं कुर्वन्नवनिविदिते निलरङ्गेऽत्र दुर्गे
गाङ्गैर्नीरैरनिशममृतस्वादमावेत्स्यसि त्वम् ।
गङ्गाघोषैः श्रुतिसुखकरैरन्वहं चाब्दजाना-

३२-ईंतमिवेति पाठान्तरम् । ३३ सुमन्त्रामिति च पाठः । यत्र सुरसरित् तापं हन्ति, केव, अवन्त्यां सिप्रेव; च पुनर्यत्र वातः शीतो वाति । ३४ दुर्गं नगरम् । ३५ तन्नामा मन्त्री । ३७ मृगय सुभगा- इत्यपि पाठः ।

भासन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम् ॥ ३८ ॥
नो मुञ्चन्ति प्रिय ! निजकुलाचारभारं महान्तो
व्यापारं तत् कुरु गुरुममुं पूर्वजाचाररूपम् ।
स्नेहाद्यस्मिन् सति हि समुदः पौरनार्योऽतिवर्या-
नामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान् कटाक्षान् ॥ ३९ ॥
पायं पायं शुचि सुललितं वन्धुवाक्यं पयो वा
स्वादं स्वादं सरसमधुराहारमेयाः प्रमोदम् ।
स्वामिन् ! नित्यं शिव इव मया सस्पृहं वीक्ष्यमाणः
शान्तोद्वेगः स्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या ॥ ४० ॥
कार्या शश्वद् भृतिरिह मया वः पुरेत्युक्तिपूर्वं
पाणौ प्रादात् प्रिय ! किल भवान् यत्पयो मत्सखीनाम् ।
गृह्णन् दीक्षां निजपरिजनं त्वं विमुञ्चन् क्षणात् तत्
तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मा स्म भूर्विक्लवास्ताः ॥ ४१ ॥
व्यापारस्ते यदि न हृदये संमतो ज्ञाततत्त्वे
वाणिज्येनार्जय धनचयं त्यागभोगक्षमं तत् ।
अङ्के क्षिप्तानव तव पुराऽनेन पित्रा स्ववन्धून्
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः ॥ ४२ ॥
पूर्वैः पूर्वं मम खलु समे मानिता ह्यस्य पूर्वं
तन्मान्योऽसौ सचिवतनयो मे जिघृक्षुस्तपस्याम् ।
मत्वा नन्दो नृप इति चिरं त्वाऽनुनेतुं प्रमोदात्
प्रत्यावृत्तस्त्वयि करुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः ॥ ४३ ॥
दीक्षामेषा तव सुरनदी वारयत्यूर्मिरावैः
पश्य स्वामिन् ! बहुपरिचिता प्रेयसीवेयमुच्चैः ।
अस्याः शस्याशयरयकृतान्यर्हसि त्वं न विद्वन् !
मोघीकर्तुं चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि ॥ ४४ ॥
कान्तावाचा चिरकृतमहो ! प्रोज्झ्य चारित्ररत्नं

---

४० हे स्वामिन् ! त्वं प्रमोदं हर्षं एयाः यायाः । ४१ कोशपानम् । ४२ तेनेति पाठान्तरम् । अङ्गीकृतार्थसार्था मन्दा न भवन्ति । ४३ प्रत्यावृत्तः प्रवृत्तः । त्वयि करुधि भवति करमवगणय्य याते सति अनल्पेर्ष्यः स्यात् । धातूनामनेकार्थत्वात् ।

भुंजे भोगान् सुभग ! विततानादिपूर्वः कुमारः ।
सोऽस्थाद् गेहे प्रिय ! जिनमितान् वत्सरान् स्नेहतो वा
ज्ञातास्वादो विपुलजघनां को विहातुं समर्थः ? ॥ ४५ ॥
सूदर्क तत्प्रिय ! मम वचो मानयित्वा गृहे स्वे
तारुण्यं त्वं नय विनयतः प्रार्थ्यमानः प्रियाभिः ।
वर्षाकाले तव विहरतः शर्मकर्त्ता वनान्तः
शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम् ॥ ४६ ॥
अङ्गीकृत्य प्रियतम ! महामात्यमुद्रां सुभद्रां
सान्द्रानन्दं कुरु निजपतिं नन्दनामानमेनम् ।
भूयाद् भूयस्तव जनकवन् शत्रुतृण्यावलीना-
मत्यादित्यं हुतवह ! मुखे संभृतं तद्धि तेजः ॥ ४७ ॥
क्षामं कामं तव वपुरभूत् तत्र तैस्तैस्तपोभि-
र्भक्त्या क्लृप्तं प्रियतम ! मया भोजनं तत् कुरु प्राक् ।
दक्षा नाट्ये जितसुरवधूर्नर्त्तकीर्मर्दलानां
पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिर्गर्जितैर्नर्त्तयेथाः ॥ ४८ ॥
पुण्याय त्वं स्पृहयसितरां तत्परं नोपकारान्
स स्यात्प्रायः प्रियवर ! सरःकूपवापीविधानैः ।
कुर्याः श्रेयः प्रतिदिनमिदं तद् गृहस्थोऽपि लुम्पन्
स्रोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्त्तिम् ॥ ४९ ॥
यं तातस्ते पुरहितकृतेऽकारयच्छिल्पिसारैः
प्राकारं तं स्फटिकघटितं नाथ ! पश्याभ्रलग्नम् ।
यं वीक्षन्ते दिवि दिविषदो नीलवेषायुतं श्रा-
गेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम् ॥ ५० ॥
कामो वासं रचयतितरां यौवने नाथ ! चित्ते
योगाभ्यासोद्यतमतिभृतां योगिनामप्यवश्यम् ।
अङ्गीकुर्या वयसि चरमे धर्मभेदानतः स्वं
पात्रीकुर्वन् दशपुरवधूनेत्रकौतूहलानाम् ॥ ५१ ॥

---

४६ परिणमयिता परिणतिरम्य. ४७ हे शत्रुतृणनमूहवह्ने ! तव मुखे जनकवन् संभृतं अत्यादित्यं भूयः तद्धि तेजः भूयात् ।

औदासीन्यं परिहर ततः साम्प्रतं कातराहं
निश्चिन्तं तं कुरु निजपतिं वैरिवारं विजित्य।
युद्धे किं न स्मरसि घनवद् वैरिणां ते पिता य-
द्धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षद् मुखानि ॥ ५२ ॥

सीदन्तं किं सदयहृदयोपेक्षसे बन्धुवर्गं
वाञ्छन् शुद्धिं त्वमिह विविधैर्दुस्तपैस्तैस्तपोभिः ? ।
दत्तैः पात्रे सततममले गेहिधर्मे स्ववित्तै-
रन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः ॥ ५३ ॥

रन्त्वाऽऽवाभ्यां चिरमुपवने जातगात्रश्रमाभ्यां
सस्ने यत्र प्रिय! कलजला स्वर्धुनी भाति सेयम् ।
मुक्त्वा मां किं भ्रमसि भुवि येतीव फेनैर्हसन्ती
शम्भोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलग्नोर्मिहस्ता ॥ ५४ ॥

अस्यां शस्याशय! यदि भवान् नीरकेलिं प्रकुर्याद्
युक्तस्ताभिः प्रिय ! सह मया मद्वयस्याभिराभिः ।
धौतैरासां मृगमदभरैः कज्जलैर्वा तदेपा
स्यादस्थानोपगतयमुनासङ्गमेवाभिरामा ॥ ५५ ॥

क्रीडां तत्र त्वयि रचयति प्रीतचित्ते नितान्तं
स्वर्णोच्छृङ्गीनिहितसलिलक्षेपणाद्यैर्विनोदैः ।
रोधः क्षुण्णं तव हयखुरैर्लप्स्यते नाथ! तस्याः
शोभां शुभ्रत्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयाम् ॥ ५६ ॥

धर्मेष्वाद्यामिह खलु दयामादिदेवो जगाद
प्रोज्झन्नेतां निजपरिजने वेत्सि धर्मं न सम्यक् ।
सीदन्तं तन्निजजनममुं पालय स्वार्जितैः स्वै-
रापन्नार्त्तिप्रशमनफलाः संपदो ह्युत्तमानाम् ॥ ५७ ॥

आसाद्येदं निजपितृपदं पालयिष्यत्यसौ नो
नूनं चित्ते सचिवसुहृदो ये विचार्येति तस्थुः ।

---

५२ त्वं किं न स्मरसि ? यत्तव पिता युद्धे धारापातैर्वैरिणां मुखानि अभ्यवर्षन्, घनवत् । मुखानि कानीव, यथा घनो मेघः कमलानि नीराणि वर्षति ।
५६ वृषोत्खातपङ्कोपमेयमित्यपि पाठः, स च रोधोविशेषणम् ।

प्राप्ते दीक्षां भवति यत ! तानाक्रमिष्यन्त्यमित्राः
के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नाः ? ॥५८॥
मा जानीष्व त्वमिति मतिमन् ! यद् व्रतेनैव मुक्ति-
र्लेभे श्वभ्रं व्रतमपि चिरं कण्डरीकः प्रपाल्य ।
गार्हस्थ्येऽपि प्रिय ! भरतवद् वीतरागादिदोषाः
संकल्पन्ते स्थिरगुणपदप्राप्तये श्रद्दधानाः ॥ ५९ ॥
क्रीडाशैलं प्रिय! भज निजं तं विनोदाय यस्मिन्
शब्दायन्ते मधुरमनिशं कीचका वायुयोगात् ।
नादज्ञस्यालमिव तव सत्किन्नरीगीतनृत्यैः
सङ्गीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः ॥ ६० ॥
हित्वा स्वाद्रिं जिनपतिमहाचैत्यपूते प्रभूते
स्त्रीभिः सार्द्धं विबुधनिचया यत्र खेलन्ति नाथ ! ।
तिर्यग्व्याप्य स्वनगिरिरिवाभ्रं गतो भ्राजते यः
श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्येव विष्णोः ॥ ६१ ॥
शैले लीलागृहमिह महन् कारितं तेऽस्ति पित्रा
तस्मिन् वासं कुरु वर! चिरं चेद्रतिर्नो तवात्र ।
श्वेतज्योतिःस्फटिकमणिभिर्निर्मितं भ्राजते यद्
राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः ॥ ६२ ॥
त्वय्यारूढे रजतरचितं सारमुच्चैर्गवाक्षं
देहच्छायाजितहरिरुचौ चारु कृत्वा विनोदान् ।
पश्यत्वेष प्रिय ! परिजनः साधु सौधस्य शोभा-
मंसन्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीव ॥ ६३ ॥
तस्मिन्नद्रौ भवभयहरं नाभिजन्मानमीशं
नत्वा देवं तदनु सुभगाऽऽलोकयेः कौतुकानि ।

५९–रोपादीत्यपि पाठः । मुक्तिपदप्राप्तये इत्यर्थः । ६० कीचकाः सच्छिद्र-वंशा. । तत्र तव सङ्गीतार्थो नाट्यार्थः समग्रो भावी, किंलक्षणः, ते तव पशुपते-रिव शिवस्येव नादज्ञस्य नादविज्ञस्य अलमत्यर्थम् । ६१ बलिबन्धनकृतो हरेः । ६२ प्रतिदिशमिवेति पाठान्तरम्।

आयान्त्या मे भवदनु पुनर्वर्त्म कुर्वन् सुगम्यं
सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाग्रयायी ॥ ६४ ॥

शृङ्गे तस्मिन् नयनसुभगं चारुरूपा यदि त्वां
विद्याधर्यः स्मरविधुरिताः प्रार्थयेयुर्निरीक्ष्य ।
अक्षोभ्यस्त्वं सुरयुवतिभिर्नाथ ! धिक्कारवाचां
क्रीडालोलाः श्रवणपरुषैर्गर्जितैर्भाययेस्ताः ॥ ६५ ॥

आरामेषु प्रिय ! विरचयंस्तत्र पुष्पावचायं
श्रान्तो भ्रान्त्या सुभग ! विदधद् दीर्घिकास्वम्बुकेलिम् ।
वादित्राणां मधुरनिनदैर्नर्तयन् केकिवृन्दं
नानाचेष्टैर्जलदललितैर्निर्विशेस्तं नगेन्द्रम् ॥ ६६ ॥

आगच्छेः स्वां पुनरपि पुरं नाथ ! नीत्वा दिनानि
क्रीडाशैले कतिचिदसमां दर्शयन् स्वश्रियं ताम् ।
यत्राभ्राग्रैर्वहति बहुलैर्धूपधूमैः सदा द्यौ-
र्मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवृन्दम् ॥ ६७ ॥

स्निग्धच्छायं बहुलविमलच्छायया शालमाना-
नित्यामोदाः प्रविततमुदं भूरिवित्ताः सुवित्तम् ।
रत्नज्योतिर्विधुततमसो नाथ ! निर्धूतपापं
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः ॥ ६८ ॥

अर्हद्भक्तिर्वसति हृदये तारहारेण सार्कं
मूर्त्तौ कान्तिः स्फुरति च सदा शीलधर्मेण सार्द्धम् ।
चित्ते सातं घनसमयजं विद्यते साम्प्रतं सत्
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम् ॥ ६९ ॥

गङ्गागौराः सितकरहयाकारचौरास्तुरङ्गाः
शृङ्गोत्तुङ्गा ललितगतयो दानवन्तो गजेन्द्राः ।
लीलावत्योऽखिलयुवतयो यत्र वीरावतंसाः
प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणाङ्कैः ॥ ७० ॥

---

६९ यत्र साम्प्रतं वधूनां चित्ते त्वदुपगमजं त्वदागमनोद्भवं सातं सुखं विद्यते, च पुनरर्थे, सीमन्ते घनसमयजं प्रावृड्जातं नीपं कदम्बकुसुमं विद्यते । ७० निराकृताभरणरुचयश्चन्द्रहासरूपखड्गव्रणाङ्कैः ।

स्नेहादन्यद् न भवति परं बन्धनं यत्र किञ्चिन्
चिन्ता काचिन्न भवति परा यत्र धर्मं विहाय ।
कश्चिद् यस्मिन् न भवति परो राजहंसान् सरोगो-
वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति ॥ ७१ ॥

वेणीदण्डो जयति भुजगान् मध्यदेशो मृगेन्द्रान्
यासामास्यं प्रिय ! परिभवत्युच्चकैश्चन्द्रबिम्बम् ।
चैत्ये नृत्यन्त्यतुलमसकृद् यत्र वाराङ्गनास्ता-
स्त्वद्गम्भीरध्वनिषु शनकैः पुष्करेष्वाहतेषु ॥ ७२ ॥

मालास्रस्तैर्विविधकुसुमैः कुङ्कुमाक्ताङ्घ्रिचिह्नै-
स्ताम्बूलेन क्षितितलगतेनार्द्धजग्धेन यत्र ।
हेमाम्भोजैः श्रवणपतितैर्भूषितैर्भूरिवासै-
र्नैशो मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम् ॥ ७३ ॥

यत्र स्त्रीणां प्रणयिषु हठादाक्षिपत्सु क्षपायां
क्षौमं साक्षाद् मनसिजपराधीनतामागतेषु ।
नित्योद्द्योतानपि मणिमयान प्राप्य दीप्रान् प्रदीपान्
ह्रीमूढानां भवति विफलप्रेरितश्चूर्णमुष्टिः ॥ ७४ ॥

यस्यां लोका विमलमनसः पूर्णकामाभिरामा-
रामाः कामं ललितगमनाः कामनारीसमानाः ।
वृक्षाः साक्षादतुलफलदाः कल्पवृक्षोपमेया-
नित्यज्योत्स्नाप्रतिहततमोवृत्तिरम्याः प्रदीपाः ॥ ७५ ॥

यस्यामन्तः सुकृतरसिकाः पात्रदानप्रवीणा-
एनोहीना विततविलसत्कीर्तयः सन्ति सन्तः ।
वारस्त्रीभिः सह सुमुदिताः काममभ्राभ्र कामं
बद्ध्वा यानं बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ति ॥ ७६ ॥

गच्छंस्तूर्णं नभसि तरणिः शङ्कते नित्यमेवं
सौधेष्वेषु स्खलतु मम मा स्यन्दनोऽभ्रंलिहेषु ।
मेघा यस्यामतिगुरुगृहैः प्राप्य सङ्घट्टमाराद्

---

७१ खलु च वय इत्यपि । ७४ –प्रेरणा चूर्णमुष्टिरित्यपि पाठः । ७५ नित्यं ज्योत्स्ना इत्यपि पाठान्तरम् ।

धूमोद्गारानुकृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति ॥ ७७ ॥

यान्त्यो व्योम्नि त्रिदशललना वीक्ष्य यासां स्वरूपं
सर्वं गर्वं मनसि रचितं चारुतायास्त्यजन्ति ।
मुग्धा दुग्धोपचितवपुषः कुट्टिमेष्वस्तखेदं
सङ्क्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्याः ॥ ७८ ॥

घर्मस्वेदं सुरतजनितं योषितां यत्र रात्रौ
जालायातैः स्वगृहवलभीमध्यबद्धास्थितीनाम् ।
सारैस्ताराधिपतिकिरणैश्च्योतिता द्योतिताशै-
र्व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः ॥ ७९ ॥

काले वर्षन्नवनिवलयं सस्यपूर्णं वितन्वन्
वाञ्छातुल्यं दिशति सलिलं यत्र धाराधरोऽपि ।
त्यागो यस्यां धनिभिरनिशं दीयमानोऽर्थिनां द्रा-
गेकं सूते सकलमवलाऽऽमण्डनं कल्पवृक्षः ॥ ८० ॥

तिष्ठन्नस्यां पुरि विषयजं नाथ ! सौख्यं भज त्वं
कुर्वन् धर्मं भवति सफलं येन जन्मद्वयं ते ।
हित्वा चापं युवतिषु चिरं यत्र कामोऽपि तस्थौ
तस्यारम्भश्चतुरवनितालोचनैरेव सिद्धः ॥ ८१ ॥

निर्यद्बाष्पं वच इति चिरं प्रोच्य तस्यां स्थितायां
सोऽवोचत् तामभजममलं तन्व्यहं जैनधर्मम् ।
स्वर्गोऽप्यस्माद् मम स न मतश्चिन्तितं यत्र दत्ते
हस्तप्राप्यस्तवकनमितो बालमन्दारवृक्षः ॥ ८२ ॥

कृत्याकृत्यं गणयति भवान् हन्त ! येषां कृते नो
दृष्ट्वा हृष्यत्यनुदिनमलं खिद्यते यानऽदृष्ट्वा ।
प्रान्तं प्राप्ते स्वजननिचयास्तेऽप्यहो ! सत्सरोवद्
न ध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः ॥ ८३ ॥

निःसङ्गानां गुणगणभृतां यो मया श्रीगुरूणा-

---

७८ सुरूपामिति च पाठः । ८० यस्यां पुर्यां त्याग एकं अद्वितीयं सकलं अवलानां निःस्वानाम्, आ समन्तात् मण्डनं सूते । किंलक्ष० त्यागः, अर्थिनां कल्पवृक्षः । ८२ हे तन्वि !

मेवं मुग्धे ! भवभयहरोऽभावि पुण्योपदेशः ।
हारेणेव द्युतिततिभृताऽप्यत्र शश्वद् मनोऽन्तः
प्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥ ८४ ॥
(युग्मम्)

जिग्ये कामः सुतनु ! स मया शीलमासाद्य यस्मात्
संज्ञाहीनो रसकलुषकावण्यहे ! नः सरागो ।
नार्या एकोऽभिलषति भृशं दर्शनं मण्डितायाः
वाञ्छत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्मनाऽस्याः ॥ ८५ ॥

नीरागं मे समजनि मनो ज्ञाततत्त्वस्वरूपं
तेनेदानीं न विषयरसो बाधते कुत्रचिद् माम् ।
पञ्चास्यैनामपि वनसमां चित्रशालां खलूच्चै-
र्यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद् वः ॥ ८६ ॥

यत्तारुण्ये सति वपुरहो ! विभ्रमं भूरि दत्ते
पुष्टं मुग्धे ! सरसमधुराहारयोगेण शश्वत् ।
अन्यादृक् स्यात् तदपि च गते यौवने देहभाजां
सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम् ॥ ८७ ॥

मत्वाऽनित्यं जगदिति मनो मे विलग्नं जिनोक्ते
धर्मे शर्माभिलषति परं शाश्वतं शुद्धचित्ते !।
मुग्धे ! स्निग्धां रचयसि मुधा मामुदीक्ष्य स्वकीयां
खद्योतालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिम् ॥ ८८ ॥

नारी यस्मिन्नमृतसदृशी मे बभूवाद्य यावद्
रागग्रस्ते मनसि मदनव्यालविध्वस्तसंज्ञे ।
ध्वस्ते रागे गुरुभिरभवत् क्ष्वेडवत् साऽप्यनिष्टा
या तत्र स्याद् युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥ ८९ ॥

अज्ञानं मे सपदि गलितं मोहमूर्च्छाऽप्यनेश-
ज्जातं चित्तं सुतनु ! मम तन्निर्विकारं क्षणेन ।
स्वस्था मृत्योरिव हि जरसा ग्रस्यमानां तनुं स्वां

---

८४ त्वां प्रेक्ष्यापि मनोऽन्तः शश्वन्निरन्तरमेवोपदेशं स्मरामि अहम् । किलक्ष० त्वां, द्युतिततिभृता हारेण उपान्तस्फुरिततडितमिव । ८७ शोभाम् । ९० -ध्यनश्य- इत्यपि ।

मन्ये जातां तुहिनमथितां पद्मिनीं वाऽन्यरूपाम् ॥ ९० ॥

तस्मिन्नेवं वदति चतुरोवाच तस्या वयस्या
जातं किं ते सुभग ! हृदयं निर्दयं बाढमेतत् ? ।
पश्याऽस्यास्त्वं तव विरहतो वक्त्रमभ्रास्तदीप्ते-
रिन्दोर्दैन्यं त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेर्बिभर्त्ति ॥ ९१ ॥

एषाऽनैषीत् सुभग ! दिवसान् कल्पतुल्यानियन्तं
कालं बाला बहुलसलिलं लोचनाभ्यां स्रवन्ती ।
अस्थाद् दुःस्था तव हि विरहे मामियं वार्त्तयन्ती
कच्चिद्भर्त्तुः स्मरसि रसिके ! त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ ९२ ॥

मूर्छान्ते सा सुभग ! रुदती वारिता दीननादं
प्रातः सायं सखि ! वद कदाऽसौ समेतेत्यवग् माम् ।
लातुं वेलां तव सुललितं गीतमुद्गातुकामा
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ती ॥ ९३ ॥

पृष्ट्वा पृष्ट्वा गणकनिचयं जीवितं धारयन्ती
नीत्वा नीत्वा कथमपि दिनान्यङ्गुलीभिर्लिखन्ती ।
गत्वा गत्वा पुनरपि पुनर्द्वारि तस्थौ च गेहे
प्रायेणैते रमणविरहेष्वङ्गनानां विनोदाः ॥ ९४ ॥

शृङ्गारं स्वं सुभग ! विरहेऽङ्गारवत् संत्यजन्ती
दुःखेनाऽलं निजपरिजनं दुःखदिग्धं सृजन्ती ।
प्रेम्णा बद्धां निपुण ! भवता तां मुहुः संस्पृशन्ती
गण्डाभोगात् कठिनविषमामेकवेणीं करेण ॥ ९५ ॥

नीता रात्रिः क्षण इव पुरा या त्वयेद्धाऽपि सार्द्धं
क्रीडायोगैः सुरतजनितैश्चारुभोगोपभोगैः ।
निःश्वासौघैर्निजतनुगतं चन्दनं शोषयन्ती
तामेवोष्णैर्विरहजनितैरश्रुभिर्व्यापयन्ती ॥ ९६ ॥

दत्त्वा दुःखं मम किमु सुखं हा ! विधातस्त्वयाऽऽप्तं ?
जानात्यन्यो न हि परगतां वेदनां वाऽत्र कश्चित् ।

---

९१ चतुरानाम्नी तस्या वयस्या उवाच । अभ्रास्तदीप्तेरितीन्दोर्विशेषणम् ।
९२ कच्चिदिति कोमलामन्त्रणे ।

निन्दित्वाऽलं विविधवचनैर्दैवमेवं प्रमीला-
माक्रान्ती नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम् ॥ ९७ ॥
संमृज्याश्रुप्लुतमथ निजं दिक्षु चक्षुः क्षिपन्ती
क्षौमान्तेन स्वमनसि जगज्जानती शून्यमेतत् ।
स्मृत्वा स्मृत्वा तव गुणगणं भूमिपीठे लुठन्ती
साभ्रेऽह्नीव स्थलकमलिनी न प्रबुद्धा न सुप्ता ॥ ९८ ॥
आलोक्याऽस्यास्तव विरहजं चेष्टितं यन्न भिन्नं
तज्जानीमो वयमिति निजं वज्रसारं हृदेतत् ।
कारुण्यं तत्सदयहृदयाऽत्रोचितं ते विधातुं
प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरार्द्रान्तरात्मा ॥ ९९ ॥
अस्मद्वाक्यं यदि न हि भवान् मानयिष्यत्यदोऽपि
प्राणत्यागं तदियमचिरात् सा विधास्यत्यवश्यम् ।
भूयो भूयः किमिह बहुना जल्पितेनाऽत्र भावि ?
प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद् भ्रातरुक्तं मया यत् ॥ १०० ॥
वार्त्ताव्यग्रां तुदति न तथा त्वद्वियोगोऽह्नीमां
यद्वद्रात्रौ कृतबहुशुचं चन्द्ररोचिश्चितायाम् ।
पश्यत्वेनां स्वयमपि भवानद्य भूमीशयानां
तामुन्निद्रामवनिशयनासन्नवातायनस्थः ॥ १०१ ॥
विज्ञप्तिं मे सफलय कुरु स्वं मनः सुप्रसन्नं
सख्या साकं मम भज पुनर्देव ! भोगान् विचित्रान् ।
वामाक्ष्यस्यास्त्वयि सति मुहुः स्पन्दमेत्य प्रसन्ने
मीनक्षोभाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीव ॥ १०२ ॥
जेष्यत्याऽऽस्यं प्रमुदितमलं मेघमुक्तस्य शस्यां
शोभामिन्दोर्विकसितरुचेश्चारुरोचिश्चितं स्राक् ।
प्राप्ते प्रीतिं भवति सुभगाऽऽनन्दितायाः किलास्या-
यास्यत्यूरुः सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्वम् ॥ १०३ ॥
दुःखक्षामा न खलु सहते बाढमाश्लेषमेषा

---

९८ वस्त्राञ्चलेन । १०२ अस्या वामनेत्रम् । १०३ मनोज्ञकान्तिव्याप्तम् ।

मद्बाहुभ्यां सदय ! मनसीदं स्वकीये विचार्य ।
कार्पादस्याः प्रथममिलने मा भवान् स्नेहवत्याः
सद्यः कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि गाढोपगूढम् ॥ १०४ ॥
त्वामायातं शयनसदने वीक्ष्य लज्जाऽन्विताङ्गी
नो कुर्याचेत् तव सुहृदय ! स्वागतं सा सखी नः ।
स्नेहस्निग्धैर्मधुरवचनैराधिमुग्भिस्तदानीं
वक्तुं धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः ॥ १०५ ॥
किं काठिन्यं त्यजति न भवानागतोऽपि स्वगेहे
स्वीयां जायां न हि निजदृशा स्नेहतो वीक्षतेऽपि ? ।
प्रावृट्कालो रचयति मनांस्यध्वगानामयं द्राग्
मन्द्रस्निग्धैर्ध्वनिभिरबलावेणिमोक्षोत्सुकानि ॥ १०६ ॥
मान्या तेऽहं सुभग ! सततं वच्मि तेनैव वाढं
वाक्यं मे तत् परिणतिशुभं मानयेदं वदान्य ! ।
मत्तो ज्ञात्वा व्यतिकरममुं लप्स्यते निर्वृतिं सा
कान्तोदन्तः सुहृदुपहृतः संगमात् किंचिदूनः ॥ १०७ ॥
स्वामिन् ! जानन्नपि नयविधिं प्रोक्तवानन्यदन्यत्
क्षेमप्रश्नं किमिति न भवानेकवारं चकार ? ।
विश्वेऽप्यस्मिन् खलु सुखभृतामप्यहो ! दैववश्ये
पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥ १०८ ॥
गेहस्याऽन्तर्व्रजति न भवान् भाषते नापि पत्नीं
सौधेऽपि स्वे वसति परवद् नो भजत्युग्रभोगान् ।
लप्स्ये स्वर्गे सुखमिति वृथा चिन्तितैस्तीव्रकृच्छ्रैः
संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः ॥ १०९ ॥
त्राता नस्त्वं सुभग ! शरणं जीवितव्यं त्वमेव
त्वं नः प्राणा हृदयमसि नस्त्वं पतिस्त्वं गतिर्नः ।
ज्ञात्वाऽपीत्थं प्रिय ! परिहरन् नो न किं लज्जसे सा ?
त्वामुत्कण्ठातरलितपदं सन्मुखेनेदमाह ॥ ११० ॥
श्रुत्वा साधुस्तदुदितमथोवाच कोशां स भूयो
धर्मं श्रीमज्जिननिगदितं चेद् भजेथास्त्वमार्ये ! ।

---

१०५ त्वामायान्तं इत्यपि । १०६ द्राग् इत्यपि ।

चातुर्येणाऽखिलयुवतिषु क्ष्मातले तद्विशाले
हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते सुभ्रु ! सादृश्यमस्ति ॥ १११ ॥
तुल्यं स्त्रैणं तृणमपि च मे शुद्धशीलप्रभावात्
प्रागासीना भवति भवती येषु येष्वासनेषु ।
नेहे ब्रह्मव्रतकृतरतिस्तन्वि ! तत्राऽऽसितुं तन्
पूर्वं स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥ ११२ ॥
चातुर्मास्यं समजनि शुभे ! पूर्णमेतत्सुखेन
त्वद्गेहे मे समभवदहो ! शीलहानिर्न काचित् ।
यायां पादानथ निजगुरोर्वन्दितुं कर्मनाशे
क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ ११३ ॥
धर्मं तावद् भजतु भवती वीतरागप्रणीतं
दानं शीलं तप इह शुभो भाव एवंप्रकारम् ।
गन्तव्यं वै सुतनु ! मयका प्रावृषोऽहानि नीत्वा
दिक्संसक्तप्रविरलघनव्यस्तसूर्यातपानि ॥ ११४ ॥
ज्ञाते धर्मे जिननिगदिते तेऽपि नो भावि दुःखं
मुग्धे ! तस्मादिह परभवे लप्स्यसे त्वं च सौख्यम् ।
अस्मच्चेतो जिनमतगतं नाऽभजन् कापि दुःखं
गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः ॥ ११५ ॥
जैने धर्मे कुरु निजमतिं निश्चलां तन्वि ! नित्यं
शीलं धेहीहितसुखकरं देहि दानं गुणिभ्यः ।
पापव्यापव्यतिकरजुषां धर्मभाजां च पुंसां
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ ११६ ॥
शुद्धिं भद्रे ! रचय तपसा स्वस्य तेनात्मनस्त्वं
दृष्ट्वा कल्पं मुनिभिरतुलं यद् वनस्थैस्त्रिशुद्ध्या ।
हर्षेणोच्चैर्दिवि दिविषदां पुष्पवृष्ट्या समं स्राग्
मुक्तास्थूलास्तरुकिशलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति ॥ ११७ ॥
कोशा प्रोचे प्रिय ! विगलिता साऽद्य मे भोगतृष्णा

---

१११ चण्डि ! इत्यपि । ११३ यास्ये इति च । तस्मिन् प्रसिद्धे कर्मनाशे क्रूरः नौ आवयोः कृतान्तः सिद्धान्तो न सहते । ११७ यच्च तस्थे त्रिशुद्धया इति पाठान्तरम् । अश्रुलेशा अश्रुबिन्दवः ।

वाक्यैरेभिस्तव हृदि निजे या मयेत्थं धृताऽभूत् ।
आवां भूयो विरहविगमे भोगभङ्गीं विचित्रां
निर्वेक्ष्यावः परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु ॥ ११८ ॥
स्वामिन् ! धर्माऽमृतरसमयं देहि दिव्यौषधं तद्
येनायं मे तुदति न मनो मन्मथाख्यो विकारः ।
त्वद्वाक्येनोज्झितविषयया यद्वशादद्य रात्रौ
दृष्टः स्वप्नेऽकितव ! रमयन् कामपि त्वं मयेति ॥ ११९ ॥
इत्युक्तोऽसौ चरणनतया कोशया भक्तिपूर्वं
तद्धृत्तेन प्रमुदितमनाः सादरं साधुराजः ।
प्रादादस्यै भवभयहरं स्वं नमस्कारमन्त्रं
प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव ॥ १२० ॥
तामूचेऽसौ मनसि सततं मन्त्रमेनं स्मर त्वं
नित्यं भक्त्या त्रिभुवनगुरोर्जन्म सार्थं सृज स्वम् ।
शीलेनाऽलं विमलममले ! जैनधर्मं भजेथाः
प्रातःकुन्दप्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथाः ॥ १२१ ॥
धन्यंमन्या मुनिवचनतोऽङ्गीचकाराऽखिलं तत्
प्रीतिं भेजे मनसि परमां साऽऽप्तसम्यक्त्वलाभा ।
दुष्टे द्वेषं गुरुनिगदिता यान्ति धर्मोपदेशा-
इष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥ १२२ ॥
भद्रे ! भद्रं भवतु सततं ते जिनेन्द्रप्रसादात्
नन्तुं पादानथ निजगुरोरेप यास्यामि शस्यान् ।
ध्यायन्त्यै श्रीजिनपरिवृढं शीलरत्नेन शश्वद्
मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥ १२३ ॥
नीत्वा मासानथ स चतुरस्तत्र सच्छीलशाली
गत्वा सूरीन् समयचतुरो भूरिभक्त्या ववन्दे ।
तस्थौ गेहे मनसि दधती सा सुखं जैनधर्मं
केषां न स्यादभिमतफला प्रार्थना ह्युत्तमेषु ॥ १२४ ॥
यात्वा पारं समयजलधेः स्थूलभद्रः स भेजे
सूरीशत्वं भुवि जनमनो रञ्जयामास कामम् ।

---

११९ स्वच्छप्रकृते ! । १२३ किं० शीलेन, विद्युता विशिष्टद्युतिना ।

हित्वा तत्त्वामृतरसैः साऽपि चित्तं स्वमिष्टा-
निष्टान् भोगानविरतसुखं भोजयामास शश्वत् ॥ १२५ ॥
कुर्वन्नुर्वीवलयमखिलं जैनधर्मानुरक्तं
व्यक्तं चित्रं विदधदतुलं शीलशक्त्या त्रिलोक्याम् ।
भूमीपीठे स्मरहठहरो दीर्घकालं विहारं
चक्रे वक्रेतरमतिरसौ स्थूलभद्रो मुनीन्द्रः ॥ १२६ ॥
सच्चारित्रं यतिपतिरसौ कर्मवल्लीलवित्रं
दीर्घं कालं कलितविमलज्ञानदानः प्रपाल्य ।
भेजे स्वर्गं त्रिदशललनालोचनाब्जार्कतुल्यो
निःशल्यान्तर्निरुपमसुखं वीतनिःशेषदुःखम् ॥ १२७ ॥
कोशाऽपि श्रीजिनमतरता शीलमाराध्य सम्यक्
पत्युः स्नेहादिव दिविपदां धाम सा स्राग् जगाम ।
आपद् व्यापद्रहितमतुलं तत्र सातं विशेषा-
दत्राऽमुत्र प्रदिशति सुखं प्राणिनां जैनधर्मः ॥ १२८ ॥
तारायन्ते ततमतिभृतोऽप्यन्यतीर्थ्या इदानीं
विश्वे विश्वे खलु यदमलज्ञानभानुप्रभायाम् ।
सोऽयं श्रीमानवनिविदितो रत्नसिंहाख्यसूरि-
र्जीयाद् नित्यं नृपतिमहितः सत्तपोगच्छनेता ॥ १२९ ॥
शिष्योऽमुष्याऽखिलबुधमुदे दक्षमुख्यस्य सूरे-
श्चारित्रादिर्धरणिवलये सुन्दराख्याप्रसिद्धः ।
चक्रे काव्यं सुललितमहो ! शीलदूताभिधानं
नन्द्यात् सार्धं जगति तदिदं स्थूलभद्रस्य कीर्त्या ॥ १३० ॥
त्र्यङ्गे रङ्गैरतिकलतरे स्तम्भतीर्थाऽभिधाने
वर्षे हर्षाज्जलधिभुजगाऽम्भोधिचन्द्रे प्रमाणे ।
चक्रे काव्यं वरमिह मया स्तम्भनेशप्रसादात्
सद्भिः शोध्यं परहितपरैरस्तदोषैरसादात् ॥ १३१ ॥

इति श्रीबृहत्तपोगच्छनायकभट्टारकश्रीरत्नसिंहसूरिशिष्यो-पाध्यायश्रीचारित्रसुन्दरगणिविरचितं शीलदूताभि-धानं समस्यामयं काव्यं समाप्तम् ।

---

१२५ समिष्टानिष्टापि । १३० –ऽमुष्योऽ– इति च ।

श्रीः ।

अलंकार शास्त्रान्तर्गता

अलंकारमञ्जरी ।

श्रीयुत्तनिर्मलभट्टविरचिता

श्रीकाशी वासिनाकविना लक्ष्मीनारायणेन

संशोधिता ।

श्रीयुत बाबू चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंह

महोदयानाम् अनुमत्या ।

काठियावाड़ान्तर्गत-प्रभासपाटणस्थेन

त्रिवेदि श्रीभगवानात्मजेनेन्द्रजीश-

र्मणा प्रकाशंनीता

काश्यां राजराजेश्वरीनाम्नि यन्त्रालये

मुम्बापुरी

समुत्पन्नसीसाक्षरैः

संमुद्रिता ॥

संवत् १९४७ । शकाब्दाः १८१२

एतत्पुस्तकं मोहमयी राजधान्याम् ॥ कालबादेवीमार्गे झवेर बाटिकायाम ३५३ नं० भवनस्थ पं० ज्येष्ठाराम मुकुन्दजी शर्मणः पुस्तकापणे प्राप्स्यति ॥ काश्यां गणेशदास ए० क० द्वारा पुस्तकालये लभ्यतेच ॥

मेलानिर्मलाख्येनरम्यालंकारमञ्जरी ॥ ४१ ॥ इतिश्रीनिर्मलभट्टविरचिताऽलंकारमंजरीसमाप्ता ॥

ओम् ॥ शिवदममितसितकीर्त्तिदमतिपनिन्दत्सुस्थिरोरुगौरवदम् ॥ शास्त्रंसादिहसमेत्यव्यसनरतास्सन्तिहामरर्याः ॥ १ ॥ उपनिषदामिहवचनैर्बहवःकृतिनोनुवञ्चनाभिरताः ॥ प्रणवबचोभिरिवोच्चैः श्रितकपटैर्वारयुवतिजनाः ॥ २ ॥ जिह्वास्थितवेदान्तास्सन्तिप्रायोऽधुनावनौकृतिनः ॥ शिशवोहिहोलिकायामश्लीलार्थंवदन्तिपरिहासान् ॥ ३ ॥ अहहकलेतवमहिमायदिदानींकृतधियोऽपिविद्वांसः ॥ सद्विद्यामपिशिवदान्द्रविणफलामेवकलयन्ते ॥ ४ ॥ विदितविशदकुलजाअपिसुकृतभरैरापिचलब्धसद्विद्याः ॥ परिहृतसकलजनाअपिहाहतकेनस्मरेणहताः ॥ ५ ॥

इतिश्रीमत्कौशल्यगोत्रोद्भवलक्ष्मीनारायणाह्वयकविवरविरचितं विवेकपञ्चकम् समाप्तम् ॥

वन्दे वीरम् ।

जगत्कर्तृत्वमीमांसा

कर्ताऽस्ति कश्चिज्जगतः स चैकः
स सर्वगः स स्ववशः स नित्यः ॥
इमाः कुहेवाकविडम्बनाः स्यु-
स्तेषां न येषामनुशासकस्त्वम् ॥ १ ॥

(श्रीमान् हेमचन्द्राचार्यः)

इस संसार में प्रचलित अनेक मत मतान्तर हमारे दृष्टिगत होते हैं और सबही धर्मावलम्बी प्रायः यही सिद्ध करने में तत्पर होते हैं कि "प्राचीन धर्म हमारा ही है और हमारा ही धर्म सनातन से चला आता है तथा हमारे धर्म के अतिरिक्त अन्य मतमतान्तरों के तत्त्व युक्तिविकल हैं अर्थात् अन्य मतों की स्थापना हम से बहुत ही पीछे हुई है अतएव हमारे धर्म की स्पर्धा अन्य कोई भी धर्म नहीं कर सक्ता" ऐसा अभिमान अनेक विद्वानों के हृदय में भरा हुआ दिखाई देता है यदि वे निष्पक्षपात बुद्धि से अपने मन में विचार करेंगे तो पूर्वोक्त व्यर्थ हठ उनके हृदय में नहीं ठहर सकेगा।

जिस मनुष्य ने पूर्वपक्ष देखा हो और उत्तरपक्ष न देखा हो अथवा उत्तरपक्ष देखा हो और पूर्वपक्ष न देखा हो तो वह मनुष्य सर्वपक्षसम्पन्न नहीं कहा जा सक्ता और सच्छास्त्रवेत्ताओं की सभा में आदरणीय नहीं हो सक्ता ; इस समय प्रायः दुर्विदग्ध मनुष्य विशेष दिखलाई पड़ते हैं और वे अपनी दुर्विदग्धता दिखाते हुए हठात्

---

१ जगत् का कर्त्ता कोई है, वह एक, सर्वव्यापी, स्वतन्त्र, नित्य है ऐसी दुराग्रहरूपी विडम्बनाएँ उन्हीं को होती हैं जिनका प्रभु ! तू अनुशासक नहीं है।

देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया ।
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्याद्तुत्तरे युगे ॥ १ ॥
ब्रह्मणस्पतिरेतासं कर्मार इवाधमत् ।
देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ॥ २ ॥
देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत ॥
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ ३ ॥
भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त ॥
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ ४ ॥
अदितिर्ह्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव ॥
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥५॥

ऋग्वेदसंहिता मं० १० । सू० ७२

भावार्थ[१]—ब्रह्मणस्पति कर्मार के अनुसार देवताओं के जन्म को करता हुआ, देवताओं के पूर्व युग में असत् से सत् हुआ और सत् से दिशा और तदनन्तर उत्तानपद हुआ और उससे पृथ्वी, पुनः उस पृथ्वी से दिशा (आशा) हुई और अदिति से दक्ष हुआ और दक्ष से अदिति हुई है। हे दक्ष! तेरी दुहिता अदिति का जन्म हुआ तदनंतर स्तुत्य (स्तुति करने के योग्य) व अमर ऐसे देवों का जन्म हुआ

देखिए आगे के मंत्रों में कैसा वर्णन है:—

ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ।
ततोरात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १ ॥
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत ।
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतोवशी ॥ २ ॥

---

१ इस अर्थ को हमने अपनी ओर से न करके सायणभाष्यानुसार ही किया है ।

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३ ॥

ऋग्वेदसंहिता १० । १९१

भावार्थ—तप से सत्य और सत्य से अनन्तर रात्रि हुई तदनन्तर समुद्र व पश्चात् उसके संवत्सर, अहोरात्र यथाक्रम उत्पन्न होते भए ; धाता ने सूर्य चंद्रमा को यथापूर्व कल्पना किए और आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि की कल्पना की; अर्थात् रचे ।

पूर्वोक्त मंत्र ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों में भी हैं। अब **तैत्तिरीयब्राह्मण** में किस प्रकार का लेख है सो देखिए:—

आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत् ।
तेन प्रजापतिरश्राम्यत् । कथमिदं स्यादिति ॥
सोऽपश्यत्पुष्करपर्णं तिष्ठत् । सोऽमन्यत ।
अस्ति वैतत् । यस्मिन्निदमधितिष्ठतीति ॥
स वराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत् ।
स पृथिवीमध आर्च्छत् । तस्या उपहत्योदमज्जत् ॥
तत्पुष्करपर्णेऽप्रथयत् । यदप्रथयत् ।
तत्पृथिव्यै पृथिवित्वम् ॥ १ ॥

तैत्तिरीयब्राह्मण अष्ट० १ । अ० १ । अ० ३

भावार्थ—प्रथम जल था उसके ऊपर पृथ्वी उत्पन्न हुई इत्यादि वर्णन है उक्त वर्णन के अनुसार (किन्तु कुछ अन्तर वाला) वर्णन तैत्तिरीयसंहिता में है; देखिए—

आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत् । तस्मिन्प्रजापतिर्वायुर्भूत्वाऽचरत्स इमामपश्यत्तां वराहो भूत्वाऽहरत्तां

जानता है किंवा वह भी नहीं जानता यह किसे मालूम ! जगदुत्पत्ति का कारण जानने वाला कोई भी नहीं, और उत्पत्ति क्रम भी प्रत्यक्ष किसी को मालूम नहीं, ऐसा अभिप्राय पूर्वोक्त मंत्र में है।

ऋग्वेद में एक जगह पर जो मंत्र लिखा है उस का भी अवलोकन करलीजिए:—

तिस्रो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाट्। और—रथ्यममृताधितस्थुः॥

ऋग्वेदसंहिता १–३५–६

भावार्थ–"द्युलोक तीन, तिनमें से—दो सविता के उदरमें और एक यम के भुवन में है। चंद्र तारादि—अमर उसके ऊपर बैठे हुए हैं" ऐसा कह कर आगे उसी ऋचा में ऋषि कह रहा है कि—

इह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्।

भावार्थ–यह सब जिसने जान लिया हो ऐसा कोई हो तो उसे यहां पर आके कहने दो, सारांश यह कि प्रत्यक्ष जाननेवाला (जगदुत्पत्ति का) कोई भी नहीं है ऐसा इस ऋचा में ऋषि का मत है आप लोग इन वेद मंत्रों से भली भाँति जान लिये होंगे कि वेदों में सृष्टिक्रम में पूर्वापर कितना विरोध है और कई ऋषियों का मत तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि सृष्टि किसी की भी रची हुई नहीं है फिर वेदमतानुयायी किस साहस पर सृष्टि ईश्वरकृत मानते हैं यह मालूम नहीं होता, जो लोग वेदों को अनादि व अपौरुषेय मानते हैं उन्हीं वेदों में ऐसा पूर्वापर विरोध भरा हुआ है फिर बतलाइये ? कौन वेदों की बात पर विश्वास रक्खेगा ? एक स्थान पर तो कहदिया कि असत् से सत् हुआ और सत से दिशा हुई इत्यादि व दूसरे स्थल पर कहदिया कि तप से सत्य इत्यादि फिर एक जगह पर कह दिया कि प्रथम जल था उस के ऊपर पृथ्वी हुई—और फिर अन्य स्थल पर लिख दिया कि जल के पीछे वायु व तदनंतर पृथ्वी फिर एक जगह ऐसा भी लिख दिया कि उस आत्मा से आकाश व उस से वायु तदनंतर अग्नि, जल,

पृथ्वी इत्यादि, और फिर दूसरों की तर्कताप से बचने के लिए ऐसा भी लिख दिया कि प्रत्यक्ष में सृष्टि की उत्पत्ति जाननेवाला व कहनेवाला कोई भी नहीं है और सृष्टि किसकी रची हुई है यह भी किसे मालूम ? देखिए जिनको संशय शत्रु ने पग पग पर घेरा है उनके विचारों को कौन स्वीकार करेगा !

सृष्टि के कर्ता को मानने वालों का कहना है कि-चराचर जगत् का निर्माण और संहार अर्थात् उत्पत्ति और विनाश, ईश्वर स्वतः अपनी अचिन्त्य शक्ति के माहात्म्य से करता है, यदि केवल सृष्टि रचा ही करे तो असंख्य प्राणिगण त्रिभुवन में भी न ठहर सकें अर्थात् कहीं स्थानही न मिले इसलिये साथ ही साथ संहार भी करना पड़ता है। पृथ्वी, पर्वत, सुधाकर, दिनकर, महासागरादि जो जो वस्तु हैं वे संपूर्ण किसी बुद्धिमान् की रचित अवश्य हैं। जैसे घट, पट;—कुम्भकार, सूत्रकार के रचे हुए हैं वैसे पृथ्वी पर्वतादिक के लिये भी रचयिता होना आवश्यक है। ऐसा विभु, नित्य, एक, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, परमेश्वर के विना अन्य दूसरा कोई भी नहीं है, इस संसार में प्राणिमात्र जो चलनादि व्यवसाय करते हैं वह सर्वशक्तिमान् ईश्वर की अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से करते हैं, ऐसा, सृष्टि ईश्वरकृत मानने वालों का कहना है, इस बात को **जैनधर्म** अस्वीकार करता है, और **बौद्ध** व प्राचीन **सांख्य** जो इस बात को अस्वीकार करते हैं तो प्रायः इन्होंने जैनधर्म का अनुकरण किया हो ऐसा **हमारा** मत है क्योंकि जैनधर्म बहुत **प्राचीन** है और इस धर्म के तत्त्व विश्वास करने योग्य है, यह कहना हमारा पक्षपात या हठ से नहीं, किन्तु **सत्यता**पूर्वक है और सत्यदर्शी जनों को भी स्वीकार करना ही होगा कि प्राचीन से प्राचीन जो संसार में धर्म है तो **जैनधर्म** ही है जिसकी आद्य व्यवस्था किसी भी **इतिहासकार** ने युक्तियुक्त वर्णन नहीं की यदि एक आधे ने द्वेषबुद्धि से कहीं लिख भी दिया हो तो इससे प्राचीनता नष्ट नहीं हो सक्ती। कई विद्वानों की ऐसी भी समझ है कि **बौद्ध** व **वैदिक** मत बहुत प्राचीन है। परंतु **जैनधर्म** इनसे भी प्राचीन धर्म है क्योंकि बौद्धशास्त्रों में और **वैदिकशास्त्रों** में जैनधर्म विषयक **खण्डन-मण्डनादि**

दृष्टिगत होते हैं देखिए बौद्ध पीठिका में लिखा है कि "निग्गन्थनाथ पुत्र और अग्गी वैशायन गोत्र का सुधर्मा अपने पके शत्रु हैं" इधर वेदव्यास जी के रचित व्यास सूत्र में "नैकस्मिन्नसंभवात्" (वेदा० सू० २।२।३३) इस सूत्र पर शङ्कराचार्य का रचित भाष्य है, उसमें उन्होंने जैनों की स्याद्वाद-सप्तभङ्गी का खण्डन करने का साहस किया है। इत्यादि प्रमाणों से कह सक्ते हैं कि बौद्ध से और वैदिक धर्म से जैनधर्म प्राचीन है यदि उस समय जैन धर्म नहीं होता तो बौद्धों के शास्त्रों में और वैदिक शास्त्रों में खण्डन मण्डन कहां से हो सक्ता? अतः इस विषय में पूर्वोक्त प्रमाण पर्य्याप्त है और जैनों का जो यह कहना है कि सृष्टि किसी की भी रचित नहीं है यही बात बहुत ठीक मालूम होती है!

सृष्टि को ईश्वररचित मानने से अनेक दोष आते हैं और अनादि मानने से एक भी दोष नहीं आता इस बात को इस ग्रन्थ में अच्छे प्रकार से दिखाया जायगा, पाठक ध्यान पूर्वक पढ़ें।

जगत्कर्ता माननेवालों का कथन है कि "सृष्टि ईश्वर ने निर्माण की है वह विदेह ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वेद उसी परमात्मा के रचे हुए हैं" इसके प्रत्युत्तर में विदित हो कि विदेह ईश्वर देह के बिना सृष्टि कैसे रच सका? अर्थात् कारण बिना कार्य नहीं होता, फिर बतलाना होगा कि उस विदेह ईश्वर को सृष्टि रचने से क्या प्रयोजन था? विदेह ईश्वर के लिये जगत् के रचना करने में प्रवृत्ति अनुचित व असंभव है, यदि कहा जाय कि ऐश्वरीय माया से जगत उत्पन्न हुआ है तो वह माया ईश्वर से भिन्न है या अभिन्न? और वह जगन्नियन्ता प्रभु भी स्वतन्त्र है या परतन्त्र? यदि स्वतन्त्र कहोगे तो जगत् माया से उत्पन्न हुआ है यह कहना झूठा होगा, और परतन्त्र कहोगे तो विभु सर्वशक्तिमान्-पना कहां रहा, वह तो परतन्त्र ठहरा? यदि यह कहोगे कि ईश्वर ने कौतुक में आके खेल किया है तो इस से आपका सर्वशक्तिमान् ईश्वर राजकुमारवत् रागवान् सिद्ध होता है और जहां राग है

वहां द्वेष भी है इससे आपका ईश्वर; रागी, द्वेषी कहा जायगा और राग, द्वेष होना ईश्वर के लिए दूषण है अतएव उस ईश्वर को कोई भी बुद्धिमान् नहीं कह सक्ता, यदि कहोगे कि **कृपा से** सृष्टि निर्माण की है तो संपूर्ण जीव जन्तुओं को सुखी बनाना था ? संसार में दुःख, दुर्गति, दरिद्रता; सूकर, मार्जारादिक दुष्ट योनि, जन्म, मरण, जरा, क्लेश इत्यादि अनेक प्रकार के दुःखों से पीड़ित असंख्यात प्राणिगण दिखाई देते हैं बतलाइये ! आप के **कृपालु ईश्वर** ने जीवों को दुःखी क्यों रचा ? इससे आप के जगत्कर्ता ईश्वर को कृपालु कहना नितान्त असत्य है यदि आप ऐसा कहोगे कि जिस जीव के जैसे शुभाशुभ कर्म थे तदनुसार वे रचे गये तो इस कथन से आप के जगन्नियन्ता की स्वतन्त्रता नष्ट हो चुकी क्योंकि जैसे हम तुम **कर्माधीन कार्य करते हैं** तैसे ईश्वर भी कर्मवस हुआ। तो अब कहिये ईश्वर ने कर्म विना स्वतः क्या रचा ? यदि जैसा कर्म जिसका था तैसा उसने रच दिया कहोगे तो आप लोगों का जो यह कहना है कि **"संपूर्ण कार्य ईश्वराधीन ही होते हैं"** इस जगह पर **कर्माधीन होते हैं यह कहना होगा**। तात्पर्य यह है कि ईश्वराधीन कुछ भी नहीं है और ईश्वर को भी कर्माधीनही मानना पड़ेगा। और सुख दुःखादि तथा जगत् की विचित्रता कर्मजन्य है तो फिर आप के विश्वकर्मा शिखंडी ने क्या विश्व की रचना की ! यदि आप कहोगे कि उसकी रचना समझ में नहीं आ सक्ती है तो क्या आपने विनाही समझे **विश्वकर्त्ता** मान लिया ? और जो आप के शास्त्रों में सृष्टि निर्माण के लिये जितना लिखा गया है वह विना समझे ही लिखा गया है ? **वेदों मे सृष्टिरचना** का क्रम जो है वह हम प्रथम लिख ही चुके हैं और उन मंत्रों से सिद्ध होता है कि **वेद ईश्वरप्रणीत नहीं** हैं और न वेदों में सृष्टि के लिये एक मत है, धन्य है आप की मान्यता को !

यदि थोड़ी देर के लिये ऐसा मान लिया जाय कि जगत् का कर्त्ता ईश्वर है तो प्रथम यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर देहधारी है या अदेह धारी ? यदि कहा जाय कि देहधारी है, तो देहधारी के पुण्य पाप भी होना संभव है क्योंकि पुण्य पाप विना शरीर (पुद्गल) नहीं बनता, यदि

कहा जाय कि ईश्वर देहरहित है तो शारीरक अवयव (हाथ-पाव-मुख-नासिका-करण-नेत्रादि) विना किसी प्रकार की भी रचना वन नहीं सक्ती। जो लोग कहते हैं कि **"जैसे कुम्भकार ने घट बनाया तद्वत् ईश्वर ने भी सृष्टि की रचना की है"** यह उदाहरण ईश्वर की अदेहित्व नष्ट करने वाला है क्योंकि कुम्भकार तो अपने हस्त पादादि अवयव द्वारा कुम्भादिक पात्र की रचना करता है और ईश्वर तो हस्त पादादि अवयवों से रहित है अतएव आप के ईश्वर ने किन अवयवों के द्वारा सृष्टि निर्माण की है। **कुम्भकार** का दृष्टान्त तो आपका यहां निरर्थक है क्योंकि देहधारी का दृष्टान्त अदेहधारी पर नहीं लग सक्ता, यदि आप कहोगे कि ईश्वर देह धारण भी कर सक्ता है तो निराकार–नित्य–निरंजन–निर्लेपादि उपमा देना अयुक्त है और देहधारी होने से ईश्वर तुह्मारे हमारे सदृश मनुष्य होना चाहिए और सव को नेत्रों से दिखाई देना चाहिए।

जिन ईश्वरवादी जनों के हृदय में ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो कि जगत्-कर्ता ईश्वर ही है उनसे हम प्रश्न करते हैं कि यदि सृष्टि का निर्माणकर्ता ईश्वर है तो **उपादान कारण** कौन रहा? यदि कहेगे कि **ऐश्वरीय शक्ति** है तो वह शक्ति ईश्वर से भिन्न है अथवा अभिन्न? यदि अभिन्न है तो वतलाना उचित है कि जड़ है या चेतन? यदि जड़ है तो वतलाइये वह नित्य है या अनित्य? यदि भिन्न और नित्य है तो सव से प्रथम, एक नित्य पदार्थ ईश्वर ही है, यह कथन नितान्त असत्य हुआ, यदि कहोगे कि वह शक्ति अनित्य है तो उसका उपादान कारण कौन है? और यह नियम है कि नित्य से अनित्य वस्तु का उत्पन्न होना सर्वथा असंभव है, यदि शक्ति ईश्वर से अभिन्न है तो ईश्वर और शक्ति यह पृथक् पृथक् नाम से मानना ही वृथा ठहरा और संपूर्ण पदार्थ ईश्वर रूप ही है ऊंच–नीच–राजा–रंक–नरक–स्वर्ग–अधर्म–धर्म सव को ईश्वर ही कहना कोई दोष नहीं और इससे तो आप के ईश्वर ने सृष्टि क्या रची किन्तु **अपना स्वरूप ही विगाड़ लिया,** धन्य हैं महाशय! आप का ईश्वर हो तो ऐसा ही हो!

वड़ा आश्चर्य है कि सृष्टि को ईश्वररचित स्वीकार करनेवाले अपने हृदय में यह नहीं विचार करते कि जव ईश्वर ने सृष्टि रची उस समय उपादान

कारण रूप पदार्थ क्या था ? अर्थात् सामग्री कहां से लाए कि जिस से सृष्टि निर्माण की जैसे कुम्भकार (कुँभार) घट की रचना मृत्तिका, जल, चक्रादि पदार्थ की सहायता विना नहीं कर सक्ता, तद्वत् जगन्नियन्ता ईश्वर को सृष्टिनिर्माण करते समय सामग्री अवश्य चाहिये; यदि कोई कहे कि सामग्री तो अनादि से है तो यह सिद्ध हो चुका कि सामग्री ईश्वर रचित नहीं है तो महाशय ! आपके ईश्वर ने क्या रचना की ? और यह कथन भी नितान्त असत्य हो चुका कि "सब से प्रथम ईश्वर ही था, और ईश्वर ने ही संपूर्ण पदार्थों की रचना की है" क्योंकि सामग्री ईश्वरकृत न होने से संपूर्ण पदार्थ ईश्वर के रचे सिद्ध नहीं हो सक्ते, फिर ईश्वर ने क्या रचना की।

कितने कहते हैं कि ईश्वर निराकार होकर भी सृष्टि रचना करने की सामर्थ्य न रक्खे तो वह सर्वशक्तिमान् किस रीति से हो सक्ता है ? इसके प्रत्युत्तर में यह कहना चाहिये कि सर्वशक्तिमान् वह कदापि नहीं कहा जा सक्ता, क्योंकि वह स्वतः अपना स्वरूप बिगाड़ चराचर में विद्यमान होकर सर्वशक्तिमान् बनना चाहे तो नहीं बन सक्ता। सृष्टि रचना करने से ईश्वर में रागद्वेष रूप दोष प्राप्त होते हैं और जिसमें राग द्वेष रूप दोष है उसको सर्वशक्तिमान् ईश्वर कहना सर्वथा अयुक्त है।

अरूपी ईश्वर से रूपी पदार्थों की उत्पत्ति मानना प्रमाण से बाधित है, क्योंकि आप का अरूपी सर्वशक्तिमान् ईश्वर संसार की रचना करते समय सामग्री कहां से और किन हाथों से लाया ? यदि क्षण भर जीव का कर्त्ता ईश्वर को मान भी लें तो यह विरोध आता है कि कार्य अपने उपादान कारण से भिन्न नहीं हो सक्ता, यदि जीवों का उपादान कारण ईश्वर ही है तो बतलाना होगा कि जीव–ईश्वर की ऐक्यता में अंतर क्यों मानते हो ? और ऐश्वरीय इच्छा से जीव प्रतिकूल क्यों दिखलाई पड़ते हैं अर्थात् ईश्वर ने जो जो आज्ञाएं दी हैं उन आज्ञाओं से विपरीत क्यों चलते हैं ? अनेक मनुष्य प्रसंगवस ऐसा उद्गार निकाला करते हैं कि "अमुक मनुष्य को दुर्बुद्धि उत्पन्न होने का

कारण केवल ईश्वरीय इच्छाही है" हम पूँछते हैं कि ईश्वरीय इच्छा ईश्वर की आज्ञा से प्रतिकूल भी हो जाती है? अर्थात् ईश्वर जीवों को दुर्बुद्धि भी देता है? इससे तो ईश्वर ने जीवों को दुर्बुद्धि दे के जान बूझ कर नरक को भेजने का प्रयत्न किया, धन्य है आप के सृष्टि कर्ता दयालु ईश्वर को! दयालु हो तो ऐसा ही हो।

एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से वध कराना व उस घातकी मनुष्य को राज्यद्वारा प्राणनाशक कठोर दंड दिलाना यह कार्य ईश्वर के लिए कितनी वहादुरी का है! धन्य है आप के ईश्वर को व ईश्वरीय इच्छा को! यदि कहा जाय कि एक कार्य तो ईश्वर ने किया और दूसरा कार्य जीव ने किया यह ठीक नहीं है क्योंकि जीव ईश्वरीय इच्छा के सिवाय कुछ करही नहीं सक्ता तो फिर जीव ने कैसे किया और यह दिखाना अनुचित नहीं होगा कि सर्वशक्तिमान् जगन्नियन्ता ईश्वर को किस युक्ति से मानते हैं! एक स्थल पर तो सर्वशक्तिमान् ईश्वर की इच्छा से कर्म किया और दूसरे स्थल पर जीव ने स्वकर्मानुसार किया यह भी खूब पूर्वापर विरुद्ध वचन है!

एक स्थान पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप में विचार किया कि मैं सकल संपूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करूं; इस विचार के पूर्ण करने को तपस्या की, तदनन्तर सकल पदार्थों के मूल कारण को उत्पन्न किया और उनको अपना आत्मा दिया इस प्रकार से संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न हुए। अब यह परामर्श करने का स्थान है कि निराकार ईश्वर ने किस शरीर से तपस्या की और अपना आत्मा कैसे दिया? सकल पदार्थों के मूल कारण को किस सामग्री से वनाया! तपस्या किसके प्रीत्यर्थ की? क्योंकि तपस्या का फल कोई देनेवाला होगा, तभी तो ईश्वर को तपस्या करनी पड़ी होगी! जैसे हम तुम किसी भी देवता के आराधन के लिये तपस्या करते हैं तो वह देवता उस तपस्या का फल देता है, तद्वत् ईश्वरने तपस्या की तो उसका फल देनेवाला भी कोई होना ही चाहिए। और यहाँ पर यह भी शङ्का उत्पन्न होती है कि प्रथम अकेला निराकार ईश्वर ही था और सकल पदार्थ तो ईश्वर ने पीछे से रचे फिर ईश्वर ने किस स्थान

पर बैठ के तपस्या की होगी और उसका फल किस द्वारा प्राप्त हुआ होगा ? जो लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान् जगत् का कर्ता हर्ता मानकर भी कोर्ट कचेहरियों में पुलिस कानष्टेवलों के हाथों के धक्के खाते फिरते हैं उस समय उनका सर्वशक्तिमान् ईश्वर अपने रचे जीवों की रक्षा करने में क्या असमर्थ है ? क्या उस समय ईश्वर का **सर्वशक्तिमान्पना नष्ट हो जाता है** ? उत्पन्न करने की शक्ति रखना व पालन करने में अशक्त हो जाना क्या यह बात सर्वशक्तिमान् जगन्नियन्ता ईश्वर को उचित है । सत्यग्राही जन तो तब आपका सर्वशक्तिमान् ईश्वर स्वीकार करेंगे कि जब ईश्वरवादियों के लिए प्रत्यक्ष में सर्व जीवों के सन्मुख (जो नहीं मानते उनके भी सामने) आकर कहे कि **हे मेरे उत्पन्न किए हुए** प्राणिगणों ! मैं तुह्मारे लिए उपस्थित हूं, और जो मेरे को सर्वशक्तिमान् जगत् कर्ता ईश्वर नहीं मानते उनके लिए मैं उपस्थित नहीं हूं । परंतु ऐसा तो दृष्टिगत नहीं होता जो लोग जगन्नियन्ता ईश्वर स्वीकार करते अथवा नहीं करते हैं उन दोनों के लिए सांसारिक संपूर्ण बातें एक समान दृष्टिगत होती हैं फिर आपके जगत्कर्ता ईश्वर को सर्वशक्तिमान् हम किस न्याय से कहैं। कितने कहते हैं कि **ईश्वर अखण्ड ब्रह्माण्ड में व्यापक है** ।

"जले विष्णुः स्थले विष्णुराकाशे विष्णुमालिनी ।
विष्णुमालाकुले लोके नास्ति किंचिदवैष्णवम्" ॥

भावार्थ—जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, आकाश में विष्णु, जो कुछ है वह विष्णु ही की पङ्क्ति माला अर्थात् सर्व लोक विष्णु ही की माला (पङ्क्ति) करके भरा हुआ है अतएव ऐसी कोई भी वस्तु संसार में नहीं है कि जो विष्णु का रूप नहीं है ।

ईश्वर को ऐसा संपूर्ण घट पटादि पदार्थों में व्यापक स्वीकार करने से ईश्वर की **अखण्डता नष्ट हो जायगी** और ईश्वर खंड खंड हो जायगा व ईश्वर को सर्वव्यापी मानने से अनेक दोष आते हैं जीवों में व्यापक होने से निर्लेपता नष्ट होकर कर्मरूपी मैल ईश्वर को लगना

उचित है व जन्म, जरा, मृत्यु आदि दुःख का भी भागी होना होगा, निरावरणता नष्ट होकर सावरणता प्राप्त होगी इत्यादि अनेक दोष प्राप्त होने का संभव है, ऐसा कौन मूढ़ है कि जो उत्तम पद को त्याग अधम पद प्राप्त करने की इच्छा करेगा ! ईश्वर संपूर्ण सुखमय होकर उसको संसार के दुःखों में आकर फसने की क्या वुद्धि हुई ! क्योंकि जीव स्वतः परम पद अर्थात् ईश्वरपदाभिलाषी होकर ज्ञान भक्ति आदि करता रहता है और सांसारिक वन्धन से मुक्त होना चाहता है, परंतु आपके वचन तो वडे ही आश्चर्यजनक हैं, धन्य है ! आप के कर्ता हर्ता ईश्वर को कि जो स्वतः सांसारिक दुःखो में भाग लेने को विभक्त होता है !

कितनेक कहते हैं कि यह संसार ईश्वरीय विभूति है अर्थात् जीव ईश्वर का अंश है इस वाक्य से यह ध्वनित होता है कि जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव संवन्ध है। यदि क्षण भर के लिए कदाचित् ऐसा ही मान लिया जाय तो जीव ईश्वर के सदृश होना चाहिए ! क्योंकि अंशांशी में भेद नहीं हो सक्ता। सारांश यह कि ईश्वर के तुल्य जीव को भी निर्मल होना चाहिए ? यदि जीवों को निर्मल स्वीकार करेंगे तो कर्म रूप मल लगाने का क्या प्रयोजन हुआ ? ईश्वर जीव को अपना अंश जानते भी कर्म रूप मल लगाता है यह कितना आश्चर्य है और जीव ईश्वर का अंश होने से नरकगामी ईश्वर भी हुआ। सुखी हो वह भी ईश्वर और दुःखी हो वह भी ईश्वर, संसार परिभ्रमण करै वह भी ईश्वर, इससे तो सिवाय ईश्वर के कोई भी स्थल शून्य नहीं ठहरा। यदि ऐसा है तो वैर, विरोध, कलह, सुख, दुःख, दीन, दरिद्री, पापी, हत्यारा इत्यादि सब ईश्वर ही ठहरा, कर्ता भी वही और भोक्ता भी वही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्रादि में ईश्वर व्यापक है तो फिर ब्राह्मण को उत्तम और चाण्डालादिक को नीच मानने से क्या प्रयोजन ? क्योंकि ईश्वर तो सर्व जीवों में व्यापक है। आश्चर्य है कि अपने अंश को घात करनेवाला ईश्वर आपही है ! यह विचारने का स्थान है कि स्वतः अपने अंशो को घात करने से घातकी ठहरा, और घातक रूप कलंक युक्त स्वतः ही है तो दूसरों के कलंक दूर करने की सामर्थ्य

कहां से आई, स्वत: दरिद्री होकर अन्य को धनाढ्य किस प्रकार कर सक्ता है ? कभी नहीं कर सक्ता। तद्वत् आपका ईश्वर भी अन्य का कलङ्क दूर नहीं कर सक्ता। ऐसे कलङ्की और अन्यायियों को ईश्वर कहना भी अयुक्त है। अविनाशी को विनाशी, निराकार को साकार, निर्दोषी को दोषी इत्यादि संपूर्ण दोष जगत्कर्त्ता ईश्वर के मानने में प्राप्त होते हैं।

कितने लोगों की यह समझ है कि **सृष्टि का कर्त्ता कोई होना ही चाहिए** क्योंकि संसार की अद्भुत रचना दिखलाई पड़ती है इसका स्वाभाविक होना असम्भव है और कर्मादि जड़ पदार्थों से जगदुत्पत्ति होना संभव नहीं है अतएव जगत् ईश्वरकृत कृत्य होना संभावित है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहना चाहिये कि यदि आपके कथन से क्षण भर ऐसा मान भी लेवें तो ईश्वर प्राणियों का **कारण** हुआ और सव पदार्थ ईश्वर के **कार्य हुए** अतएव ईश्वर **पिता** और सव पदार्थ **पुत्ररूप** मानना पड़ेगे यदि ईश्वर को पिता मानें तो सव पदार्थों पर ईश्वररूप पिता का **प्रेम होना** उचित है और सव संसार के प्राणियों को सुखी रखना पिता का धर्म है परन्तु संसार में तो अनेक **दुःखी भी** दिखाई पड़ते हैं, कितनेही पापी, कितनेही पुण्यवान्, कितनेही धर्मी अधर्मी, मनुष्य हैं यह किस प्रकार हो सक्ता है ? क्या यह वात पिता के योग्य है कि पुत्रों को दुःख दे ? यहां पर यदि कोई यह कहे कि **लायक** पुत्रों को सुख देता है और **नालायकों** को दुःखी करता है तो इसके प्रत्युत्तर में कहना चाहिये कि लायक नालायक होने की बुद्धि का दाता भी तो आप ईश्वर को ही मानते हैं फिर एक को लायक बुद्धि देना और दूसरे को नालायक बुद्धि देना यह ईश्वर के लिए कितना अनुचित है ? ईश्वर प्रवर्तक होकर कई जीवों को कुबुद्धि देकर नरक का भागी वना देता है और कई जीवों को सुबुद्धि देकर स्वर्ग का भागी वना देता है इसमें दुर्गति में जानेवाले जीवों ने ईश्वर की क्या **हानि** की थी और सुगति में जानेवालों से ईश्वर को क्या **लाभ** हुआ ? यदि इसका उत्तर देने को असमर्थ होते भी अपना हठ नहीं त्याग सक्के तो धन्यवाद है आपको ! आपके ईश्वर हों तो ऐसेही हों।

सृष्टिकर्त्ता ईश्वर के स्वीकार करनेवाले सज्जन यह नहीं परामर्श करते कि ईश्वर को संसार की रचना करते समय ऐसी क्यों दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई कि संसार की रचना के करने के साथ ही अनेक मत मतान्तर भी रच दिए, क्या उसने यह नहीं जाना था कि अनेक मत मतान्तर रचने से मुझे कोई अच्छा कहेगा और कोई बुरा। अनेक मनुष्य शिव-विष्णु की पूजा अर्चा करते हैं और अनेक यवनादि मनुष्य उन्हीं शिव-विष्णु की निन्दा करते हैं। संसार में अनेक शाक्त और अनेक शैव तथा अनेक लौकिक मत धारी हैं, कोई गाणपत और कोई वैदिक हैं इस प्रकार अनेक मत मतान्तर रचकर संसार में निरर्थक परस्पर कलह, कदाग्रह बढ़ाकर ईश्वर ने क्या लाभ उठाया ? क्या सृष्टि रचयिता इस बात से अज्ञ था ? कि अनेक मत मतान्तर रचने से कोई मेरे को धिक्कार देंगे और कोई अच्छा भी कहेंगे। अतः सिद्ध हुआ कि जगत् ईश्वर का रचा हुआ नहीं है किन्तु अनादि है।

सृष्टिकर्ता ईश्वर स्वीकार करनेवाले यह भी कहते हैं कि बुद्धि ईश्वरदत्त है इस पर हम पूछते हैं कि एक गौ की पूजा करता और दूसरा अर्थात् यवनादिक गाय का वध करता है यह दोनों को बुद्धि ईश्वर ने दी या दूसरे ने ? बतलाइए जब बुद्धि का प्रेरक ईश्वर है तो एक को सुबुद्धि देना और दूसरे को नष्टबुद्धि देना क्या ईश्वर के लिए न्याय है ? इसलिये उपर्युक्त आपका कहना भी अयुक्त है।

जो लोग यह स्वीकार करते हैं कि सृष्टि का अधिपति ईश्वर ही है और जगत् उसका ऐश्वर्य है इसीसे ईश्वर को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, जो ऐश्वर्यवान हो वही ईश्वर कहा जा सक्ता है, इसके प्रत्युत्तर में विदित होकि जगत् का आधिपत्य लेने से ईश्वर को क्या प्रयोजन था ? जगत्रूप ऐश्वर्य ईश्वर को किस लिए चाहिए था ? क्या जगदुत्पत्तिरूप ऐश्वर्य को जगन्नियन्ता ईश्वर ने भूतपूर्व कभी प्राप्त नहीं किया था ? जगदुत्पत्ति के प्रथम ईश्वर के समीप ऐश्वर्य नहीं था ?

प्राप्त होने के प्रथम अनीश्वर था ? क्या सृष्टि रचने से ही ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है ? जो ईश्वर को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वह किसी का दिया हुआ है या स्वतः उत्पन्न हो गया ? यदि ऐश्वर्य किसी का भी दिया हुआ मान लिया जाय तो देनेवाला कौन ? यदि स्वतः उत्पन्न होना मानोगे तो किस रीत्यनुसार और किस स्थान पर प्राप्त हुआ ? यदि जगन्नियन्ता स्वीकार करनेवाले ऐसा कहे कि द्रव्य से मनुष्य धनाढ्य कहलाता है और प्रजा से राजा कहलाता है तद्वत् जगत्‌रूप ऐश्वर्य से ईश्वर कहलाता है इसके उत्तर में आप स्वतः विचार करें कि जब जगत् के ऐश्वर्य से ईश्वर कहलाता है तो सृष्टि के प्रलय हो जाने पर ऐश्वर्य नष्ट भी होजाना चाहिए ? जैसे धनाढ्य का धन चले जाने से धनाढ्यता नष्ट हो जाती है अर्थात् फिर वह धनाढ्य के स्थान पर दीन दरिद्री कहलाता है तद्वत् ईश्वर को भी **अनीश्वर** स्वीकार करना होगा ? और साथ ही साथ यह भी कहना होगा कि **कभी ईश्वर है और कभी अनीश्वर है,** अतः सिद्ध हुआ कि जगन्नियन्ता ईश्वर जगत् का **अधिपति नहीं है।**

कितने लोगों का कहना है कि सृष्टि की उत्पत्ति के प्रथम ईश्वर ने ऐसा **सङ्कल्प** किया कि मैं अपनी सामर्थ्य प्रकट करूँ—

"एकोऽहं बहु स्याम"

भावार्थ—मैं एक से अनेक बनूं। ईश्वर को सृष्टि रचना करने का यही प्रयोजन था इसलिये सृष्टि निर्माण की, यदि ऐसा है तो स्मरण रहे जहाँ **संकल्प** है तहाँ **विकल्प** भी है, अतः आपका ईश्वर **संकल्प विकल्प सहित** ठहरा ? संकल्प विकल्पमय सिद्ध होने से उसको सर्वथा ईश्वर **नहीं कह सक्ते।** जो ईश्वर ने अपनी सामर्थ्य प्रकट की वह किसको बतलाने को की ? और "**मैं अपनी सामर्थ्य प्रकट करूं**" ऐसी इच्छा जीवबुद्धि को होना उचित है अतः आपका ईश्वर जीवबुद्धि ठहरा, और जीवबुद्धि होने से उसको **सर्वज्ञ कहना अयुक्त है,** क्योंकि ईश्वर होकर सामर्थ्य प्रकट करना न करना इत्यादि कार्य तो देहधारी

को होना चाहिए ! किन्तु आप तो अदेहधारी मानते हैं। जिसको संशय शत्रु ने घेरा है और संकल्प विकल्प करता है उसको जो मनुष्य सर्वज्ञ कहता है वह केवल हठवाद के सिवाय कुछ नहीं करता ! ईश्वर को सामर्थ्य दिखाकर किसी के पास से इनाम प्राप्त करना था ! यदि कहोगे कि नहीं; तो वृथाही आपके परमेश्वर ने इतना परिश्रम क्यों किया ? एकसे अनेक रूप होने में ईश्वर को क्या लाभ हुवा ? क्या सांसारिक जीवों से प्रशंसापत्र (Certificate) प्राप्त करना था ? और जो यह कहना है कि सामर्थ्य प्रकट करने के लिये जगदुत्पत्ति की है तो यह कथन भी नितान्त असत्य है क्योंकि किसको बतलाने के लिये सामर्थ्य प्रकट किया और किसको बतलाने को सृष्टि उत्पन्न की ! क्या उस समय कोई दूसरा ईश्वर का मित्रादि विद्यमान था ! जिसको बतलाने के वास्ते इतना भारी खेद उठाना पड़ा, आपलोगों का मन्तव्य तो यह है कि संपूर्ण पदार्थ ईश्वर के रचे हुए हैं, फिर सामर्थ्य बतलाने के लिए सृष्टि निर्माण की यह कथन आप का पूर्वापर विरोध से भरा है या नहीं ? ईश्वर को सामर्थ्य बतलाने की इच्छा कभी नहीं होना चाहिए अतएव यह भी आप का हेतु ठीक नहीं है।

कई महाशयों का यह भी अभिप्राय है कि **ईश्वर का जगत् रूप शृंगार है**, यह उसने अपना रूप विस्तार किया है, संसार रूप अपना मुख देख अपने ही मन में आप आनंदित होता है। इसका प्रत्युत्तर यह है कि इस कथन से तो ईश्वरवादी जी ! आप के ईश्वर ने अपना स्वयं ही स्वरूप बिगाड़ लिया, क्योंकि **मार्जार, बराह, अज, महिषादि,** नाना प्रकार के रूप जितने हैं सभी उसीके रूप जानने चाहिए ?

कितने कहते हैं कि—

"एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः।
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्" ॥१॥

भावार्थ—एक ही भूतात्मा अर्थात् ईश्वर, प्राणीमात्र में पृथक् पृथक्व्यवस्थित होता है, जैसे जलभरे पात्रों में चंद्र के प्रतिबिम्ब

पृथक् पृथक् दिखलाई पड़ते हैं तद्वत् ईश्वर भी घट घट व्यापी है। तात्पर्य-ईश्वर विम्ब हैं और जीव प्रतिविम्ब है। परंतु यह कहना भी अज्ञता से भरा है क्योंकि विम्ब के सदृश प्रतिविम्ब होता है, जैसे द्वितीया का चंद्रमा धनुपाकार छोटा होता है तो जल में भी उसका वैसाही धनुपाकार छोटा ही प्रतिविम्ब दीखता है और पूर्णिमा का चंद्र स्थाली के आकार गोल होता है तो जल में भी प्रतिविम्ब वैसाही गोल दृष्टिगत होता है, अथवा कांच के भवन (आदर्श भवन) में जो कोई मनुष्य प्रवेश करे उसका जैसा विम्ब होगा वैसाही प्रतिविम्ब चारो ओर नजर आवेगा तद्वत् ईश्वर का प्रतिविम्ब संसार को स्वीकार करने से स्पष्ट विरोध आता है, क्योंकि कोई सुखी कोई दुःखी, और कोई पापी कोई धर्मी इत्यादि नाना प्रकार की विचित्रता संसार में दिखलाई पड़ती है, अतएव संसार को ईश्वर का प्रतिविम्ब किस हेतु से माना जाय क्योकि यह स्वाभाविक नियम है कि विम्ब की सादृश्य प्रतिविम्ब में होना ही चाहिए जैसे ईश्वर को अविनाशी मानते हो तद्वत् संसार को भी अविनाशी स्वीकार करना योग्य होगा। जैसा ईश्वर कर्मरहित है तैसे जीवों को भी कर्मरहित होना चाहिए ? तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर का प्रतिविम्ब जगत् नहीं है। ईश्वर सुखमय है और संसार दुःखमय है, देखिये ? यह प्रत्यक्ष विरोध आता है इस से आपका कहना असत्य हुआ।

कई महाशयों का यह अभिप्राय है कि **चराचर में आत्मा (ईश्वर) एकही है** और पुद्गल भिन्न भिन्न हैं।

"सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षि शिरोमुखम्।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१॥

भावार्थ—जिसके सब जगह पर हाथ, पग, आंख, शिर, और मुख है और सब स्थान पर जिसके कान हैं सब और संपूर्ण पदार्थों में व्यापक हो के रहता है सब और संपूर्ण वृत्तियो (व्यवहारों) का स्थान हो के ठहरा हुआ है। तात्पर्य-गरुड से आदि लेकर कीटिका पर्यन्त सब और संपूर्ण पदार्थों में

आत्मा एकही है । यदि ऐसा हो तो एक व्यक्ति के पाप करनेपर सारे संसार को लगना चाहिए ? और एक जीव मुक्त हो जाने से संपूर्ण संसार का मोक्ष हो जाना चाहिए ! एक प्राणि के बंधनयुक्त होने से सारे संसार को बंधयुक्त होना चाहिए ? भिन्न भिन्न, जीवों का अनुष्ठान (क्रिया) भी निष्फल होना चाहिए । परंतु यह बात तो दिखाई नहीं देती और पापी धर्मी, देव, नरक, ऊँच, नीच, चाण्डाल, ब्राह्मण, राजा, प्रजा, चोर, साहूकार, पिता, पुत्र, माता, स्त्री, पुरुष, भाई, बहिन इत्यादि भिन्न भिन्न कैसे दिखाई पड़ते हैं अतः सिद्ध हुआ कि सब संसार में **आत्मा एक नहीं किन्तु अनेक हैं।**

कितने कहते हैं कि जितने कार्याकार्य होते हैं वे सब ईश्वरीय इच्छा से होते हैं—

"ममेच्छा कापि नास्ति ईश्वरेच्छा प्रवर्त्तते"

यदि ईश्वरीय इच्छा से ही कार्याकार्य का होना मान लिया जाय तो विष खाने से मृत्यु, और धान्य भक्षण करने से क्षुधा की शान्ति, जल से तृषा की निवृत्ति, अग्नि से शीतहरण, ताप से खेदोत्पत्ति, वर्षा से धान्योत्पत्ति, द्वेष से वैरोत्पत्ति, नम्रता से स्नेहोत्पत्ति, चोरी से ताडन, पाप से नरक, पुण्य से स्वर्ग इत्यादि **कारण और कार्य** निरर्थक हो जायँगे, और जितने पदार्थ हैं वह सब अपने गुण दोषों से रहित मानना होगा, क्योंकि ऐश्वरीय इच्छा से ही संपूर्ण कार्याकार्य मान लिए जायँ तो राग करनेवाला स्नेही और द्वेष करनेवाला शत्रु यह कहना अनुचित होगा, क्योंकि राग द्वेष भी ईश्वरीय इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण कार्य करने का मूल कारण एक ईश्वरीय इच्छा होने से पाप पुण्य का करनेवाला, और भोगनेवाला ईश्वर ही ठहरा ? यदि ऐसा है तो किसी को पापी, किसी को धर्मी कहने से क्या प्रयोजन है ? और आपका शुद्ध, जगन्नियन्ता ईश्वर कार्य के साथ में अकार्य भी जब करता है तो डाकू लुटेरे आदि की उपमा उसको देना भी अनुचित न होगा, और उसके उत्पन्न किए हुए जीव अकार्य करने में प्रवृत्त हों तो उस में

आश्चर्य ही क्या ! धन्य है आपके ईश्वर को और आपको ! परंतु याद रखिये ईश्वर कभी अकार्य सुकार्य नहीं करता वह निरन्तर निर्दोष है अतएव सिद्ध हुआ कि कार्याकार्य होते हैं वे ईश्वर की इच्छा से नहीं किन्तु शुभाशुभ कर्मों से होते हैं।

कितने सज्जन यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सृष्टि के आदि में जीव के शरीर और सांचे को बनाना ईश्वराधीन है पश्चात् पुत्रादि सन्तति उत्पत्ति करना जीव का कर्तव्य है देखिए ! क्या जगत्कर्ता स्वीकार करनेवाले सज्जन ! इतने में ही थक गए !! और फिर ऐसा भी कहते हैं कि नाना प्रकार के कर्म जीव किया करते हैं उन कर्मों का करानेवाला ईश्वरही है अतः ईश्वर की प्रेरणा विना जीवों से कर्म नहीं हो सक्ते। देखिए ! यह कथन कितना पूर्वापर विरोध से भरा हुआ है एक स्थान पर कहना कि सृष्टि के आदि में जीव के शरीर का सांचा बनाना ईश्वराधीन है और दूसरे स्थल पर कहना कि नाना प्रकार का जीव कर्म करता है उन कर्मों का करानेवाला ईश्वरही है और दूसरे के तर्क-ताप से बचने के लिये किसी स्थल पर यह भी कह देते हैं कि जीव जैसा करता है वैसा पाता है देखिए ! ईश्वर को जगत्कर्ता माननेवालों के आप्त वाक्य में कैसा न्याय भरा है ? यदि नाना प्रकार के जीव कर्म करते हैं उन कर्मों का करानेवाला ईश्वरही है तो कर्मों का कर्ता भी ईश्वरही ठहरेगा क्योंकि क्रिया का प्रेरक ही कर्ता हो सक्ता है और जो कर्ता हो वही भोक्ता होना चाहिए, कर्ता के सिवाय भोक्ता अन्य नहीं ठहर सक्ता, और कर्ता भोक्ता ईश्वर को मानने से पाप पुण्य भी ईश्वर ही को लगना उचित है, जैसे किसी एक मनुष्य ने यष्टिका (लकड़ी) से किसी एक पुरुप को मारा, उसका पाप लकड़ी को कभी नहीं लग सक्ता, बल्कि मारनेवाले को ही लगा यह कहना होगा; तद्वत् जीव के किए हुए पाप पुण्य का प्रेरक ईश्वर होने से पाप पुण्य का भागी ईश्वर को ही मानना होगा, क्योंकि कर्म का कर्ता जीव तो यष्टिका के तुल्य है "कर्ता भोक्ता महेश्वरः" इस बात से सिद्ध हुआ कि जीव कुछ करता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं जब कर्ता भोक्ता जीव नहीं है

तो स्व स्व धर्मानुसार जो जो मनुष्य स्नान, सन्ध्या, मद्य मांस परित्याग, तप, जप, नियम, ध्यान, दान इत्यादि अनेक प्रकार के अनुष्ठान, पाप निवारण के लिए करने का कष्ट क्यों उठाते हैं और प्रायश्चित्तादि भी लेना वृथा ही होगा ? और सज्जन दुर्जन भी किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है ? और कर्ता भोक्ता ईश्वर को कहने से हर्ष, शोक भी जीव को नहीं किन्तु ईश्वर ही को होता समझना चाहिए ! और जो यह कहावत है कि "जैसा करेगा वैसा पावेगा" यह सत्य नहीं है क्योंकि जब कर्ता भोक्ता ईश्वर है तो जीव क्योंकर पावेगा क्योंकि क्रिया का प्रेरक ईश्वर है। अनेक मनुष्यों के वृन्द हाथ जोड़ के भक्तिपूर्वक ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि "हे प्रभु ! हमारे पाप आप निवारण करो !" ऐसी प्रार्थना के स्थान पर ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि "हे परमेश्वर तुम ही कर्ता और तुमही भोक्ता हो तुम्हारे किए पाप तुमही भोगो और तुमही अपने दूर करलो" और कर्ता भोक्ता ईश्वर के होने से प्राणिगण को प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है। जगत् का कर्ता स्वीकार करने वालों के आप्त ग्रन्थों में कहा है कि पाप दूर करने के लिये ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिये और कर्ता भोक्ता ईश्वर को कहकर एक प्रकार से मनुष्यों को भ्रमजाल में फसाने का साहस करना है, अतएव सिद्ध हुआ कि कर्ता भोक्ता ईश्वर नहीं किन्तु जीवही है।

जगत् कर्ता ईश्वर स्वीकार करने वालों का कहना है कि—

"सर्वज्ञ ईश्वरः"

वेदादि शास्त्रों में जगत्कर्ता ईश्वर को सर्वज्ञ माना है, यदि सृष्टिकर्ता ईश्वर सर्वज्ञ है तो अपने प्रतिपक्षी रावण, वक्रदन्त, शिशुपालादि राक्षसों को क्यों उत्पन्न किया, यदि कहा जाय कि राक्षसयोनि ईश्वर की अज्ञता में उत्पन्न हुई है तो इस वाक्य से आप का जगन्नियन्ता ईश्वर सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता किन्तु असर्वज्ञ हुआ, जो संपूर्ण पदार्थों को निरन्तर और संपूर्ण रीत्या जानताही रहे उसी को सर्वज्ञ कहना उचित है परंतु आपके ईश्वर ने तो राक्षसयोनि अज्ञता में उत्पन्न की इससे आप

के ईश्वर में अज्ञता का दूषण आया या नहीं? यदि ऐसा कहेंगे कि ईश्वर ने रावणादि राक्षसों को जान बूझ कर उत्पन्न किया था तो इस पर इस प्रश्न का उद्भव होता है कि राक्षसयोनि के उत्पन्न करते समय क्या ईश्वरने यह नहीं जाना था कि जो राक्षसलोग उत्पन्न होंगे वे मेरे प्यारे देवताओं को दुःखी करेंगे, और फिर देवतालोग मेरा स्मरण करेंगे और मुझे उनकी भक्ति के वश होकर राक्षसों को संग्राम [युद्ध] करके मारना पड़ेगा तथा देवताओं की रक्षा करनी होगी? अब विचारिये कि ईश्वर को राक्षसयोनि उत्पन्न करने से लाभ के स्थान पर हानि भोगनी पड़ी या नहीं? इससे तो राक्षसयोनि को नहीं उत्पन्न करते तो श्रेय था, क्योंकि ईश्वर को अवतार धारण करने का और युद्ध में अतुल बल देखाने का परिश्रम नहीं करना पड़ता। दूसरी बात यह है कि प्रथम उत्पन्न किया और फिर उनसे युद्ध करके उन्हें मार डाला इससे ईश्वर को क्या लाभ हुआ?

महदाश्चर्य है कि विचारा जगत्कर्त्ता ईश्वर उत्पन्न करने का और मारडालने का निरर्थक परिश्रम रात दिन करताही रहता है। उपर्युक्त बातों को विचार करने से विदित होता है कि जगन्नियन्ता ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है किन्तु असर्वज्ञ है।

"ये ये हताश्चक्रधरेण दैत्या-
स्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ॥
ते ते गता विष्णुपुरीं नरेन्द्राः!
क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः" ॥

श्लो० २३ पाण्डवगीता.

भावार्थ— चक्रधारी त्रैलोक्यनाथ जनार्दन ने जिन जिन दैत्यों को मारा वे सब विष्णुपुरी [मोक्षपुरी] को गए अतएव ईश्वर का क्रोध भी वर के तुल्य है।

देखिए! ईश्वर ने जितनों को मारा उतने सब मुक्त होगए! तो अपने प्यारे देवताओं और भक्तजनों से भी शीघ्र राक्षसों को विष्णुपुरी देता है। जगत्कर्ता कैसा न्यायशील है इस बात का यह एक नमूना है कि

जो प्रतिपक्षी होकर ईश्वर से युद्ध करते हैं वे शीघ्र मुक्तिपद को चले जाते हैं और जो जीव ईश्वर की भक्ति करनेवाले हैं, अर्थात् भक्तजन हैं उनको मोक्ष देने में ईश्वर विलम्ब करता है अतः इस मन्तव्य को स्वीकार करने वाले सज्जनों को उचित है कि ईश्वर से भक्ति के बदले शत्रुता करें कि जिससे शीघ्र मुक्ति हो जाय और जो जो इस मन्तव्य को स्वीकार करनेवाले मित्र भक्ति करते होंगे वे बड़ीही भूल करते हैं, यदि शीघ्र मोक्ष प्राप्त करना हो तो ईश्वर से प्रतिपक्षी होने का प्रयत्न करें, कदाचित् इसीलिए राक्षसों ने यह सरल मार्ग स्वीकार किया होगा? और जो कहते हैं कि हमारे ईश्वर ने हमको आज्ञा दी है कि "मेरी भक्ति करो"। इसपर यह कहा जा सकता है कि सायत तुमको ईश्वर ने वञ्चित करके शीघ्र मुक्त न होने का उपाय बतलाया हो! यदि बुद्धिमान् हो तो अपने ईश्वर का कथन कदापि स्वीकार नहीं करना जिससे तुम शीघ्र मुक्त होजाओ। देखिए! सृष्टिकर्ता स्वीकार करनेवालों ने मोक्षप्राप्ति का कैसा उत्तम उपाय शोचा है।

जगत्कर्ता स्वीकार करनेवालों का कहना है कि ईश्वर जब संहार करता है उस समय (ईश्वर) स्वतः पहिले प्रागूवट वृक्ष के पत्ते पर जाके सो जाता है और जब सृष्टि रचने का विचार होता है तब जागता है। हम पूछते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय हुआ उस समय प्रागवट किस स्थान पर जा ठहरा था? प्रागूवट सृष्टि में है कि बाहर! यदि सृष्टि के बाहर प्रागूवट मानोगे तो यह सिद्ध हुआ कि सृष्टि के बाहर भी कई पदार्थ हैं, यदि सृष्टिही में मानते हो तो सृष्टिप्रलय के साथ प्रागूवट का प्रलय क्यों नहीं हुआ और प्रलय के समय किस स्थान पर जा ठहरता है? और आप लोगों का यह जो फरमाना है कि पृथ्वी जलमयी हो जाती है फिर उसके ऊपर केवल प्रागूवट ही दृष्टिगत होता है यदि ऐसा है तो यह स्वीकार करना होगा कि पृथ्वी, जल, वट, महाप्रलय के अनन्तर भी रहते हैं, यदि ऐसा आप मंजूर करेंगे तो प्रश्न उत्पन्न होगा कि ईश्वर ने संहार किन २ पदार्थों का किया? और महाप्रलय किस न्याय से हुआ।

अतः सिद्ध हुआ कि संपूर्ण पदार्थ शाश्वत हैं, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करने के प्रथम पृथ्वी, जल, प्राग्वट जीव और परमाणु कायम थे तो फिर आपके ईश्वर ने क्या सृष्टि रची। जगत्कर्ता तो जब सिद्ध हो कि विना किसी पदार्थों की सत्ता से स्वतः ईश्वर का सब पदार्थ उत्पन्न करना सद्धेतुद्वारा सिद्ध कर दिया जाय। परन्तु असत्य बात कहां तक सत्य हो। और जो यह कहना है कि महाप्रलय में सो जाता है तो क्या ईश्वर को निद्रा भी आया करती है? क्या ईश्वर सोता जागता भी है? जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, आहार, विहारादि दशा देहधारियों को होती है, और आपलोग तो ईश्वर को अदेही मानते हैं इससे आपका मन्तव्य निरर्थक हुआ क्योंकि अदेही का जागना और सोना नहीं बन सक्ता और विना शरीर के प्राग्वट पर जाना आना सोना भी नहीं हो सक्ता, इसलिए अदेही ईश्वर के लिए यह एक दूषण है और इससे ईश्वर सृष्टि का कर्ता, हर्ता है यह कहना भी असत्य हुआ।

कितनेक लोग कहते है कि ब्रह्मा, विष्णु, और शिव यह त्रिमूर्ति सर्वज्ञ है और संसार में जो कुछ पदार्थ है सो यही है, परंतु हमारी समझ से तो वे सर्वज्ञ नहीं हैं क्योंकि शिव ने अज्ञान से पार्वतीपुत्र गणेश का शिरच्छेदन किया। यदि सर्वज्ञ होते तो क्या यह नहीं जान सकते थे कि यह मेरी प्राणवल्लभा पार्वती से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र है? इत्यादि अनेक दृष्टान्त शैव मत के शास्त्रों में मिलते हैं उनके देखने से हम शिव को सर्वज्ञ नहीं कह सक्ते।

इधर जब रावण ने सीता का हरण किया उस समय रामचन्द्रजी विष्णु के अवतार और साक्षात् परमेश्वर सर्वज्ञ होकर भी वन के वृक्षों से पूछते फिरे कि—

"भो वृक्षाः पर्वताग्रे बहुकुसुमयुता वायुना धूयमानाः,
सा सीता केन नीता मम हृदयप्रिया कोमला क्वापि दृष्टा,,

मेरी सीता, किसीने देखी? मेरी सीता, किसीने देखी? ऐसा जब पूँछते फिरते थे उस समय उनकी सर्वज्ञता कहाँ जाती रही थी? कि वे वृक्षादिकों से पूछने लगे?।

और ब्रह्माजी की ओर देखा जाय तो विदित होता है कि जिस समय ब्रह्मा के समीप से राक्षस वेदों को चोरा ले गए उस समय ब्रह्मा की सर्वज्ञता कहाँ गई थी ? यदि ब्रह्मा सर्वज्ञ होते तो वेदों की चोरी कैसे होने देते ? उक्त बातों की ओर निरीक्षण करने से यही प्रतीत होता है कि ब्रह्मा-विष्णु-शिव सर्वज्ञ नहीं हो सकते किन्तु उन्हें असर्वज्ञ ही कहना होगा।

कितने महाशय यह फरमाते हैं कि "ईश्वर ने जल में अपना वीर्य छोड़ा" उसका अंडा हुआ, उस अंडे के फिर दो विभाग हुए, एक विभाग का नाम पृथिवी और दूसरे का नाम स्वर्ग पड़ा" देखिये! जगत्कर्त्ता माननेवालों की लीला, कि जब ईश्वर के वीर्य से पृथिवी आदि पदार्थ उत्पन्न हुए तब तो ईश्वर के शरीर भी होना उचित है क्योंकि विना शरीर के वीर्य नहीं हो सक्ता और जो ईश्वर का शरीर सिद्ध हो जाय तो ईश्वर को अदेह निराकार कहना झूठा हुआ यह कितना पूर्वापर विरुद्ध है। जगत्कर्ता ईश्वर मानने वालों में भी एक मत नहीं है, कोई ईश्वरवादी कहता है कि हमारा ईश्वर अवतार धारण करता है और अन्य कहता है कि ईश्वर अवतार धारण नहीं करता किन्तु विना शरीर ही सब कार्य कर सकता है। इन बातों को कहाँ तक लिखें यदि ईश्वरवादियों के मन्तव्य का परस्पर विरोध लिखने बैठें तो एक बड़ा ग्रन्थ हो जाय इसीलिए उनकी तर्कों का ही किंचित् परामर्श करना युक्त समझा गया है।

कोई ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर ही जगत् में व्याप्त होकर क्रीडा कर रहा है। और कितनेक कहते हैं कि मनुष्यों को जब उद्धार होने का मार्ग नहीं मिला इसलिये वे रोदन करने लगे तब करुणानिधान विश्वपिता उनका रोदन सुनकर एक ऋषि के हृदय में प्रकट हुए और वह ऋषि ईश्वरीय शक्ति में बलवान् होकर खड़ा हुआ और विश्ववासियों को कहने लगा, हे विश्ववासीजनों ! श्रवण करो ! मैंने उस अनादि पुरातन परमपुरुष को जाना है। आदित्य के समान तो उसका वर्ण है, और अज्ञानी लोग उसका स्पर्श नहीं कर सक्ते। उसके जानने से तुम

लोग मृत्यु के हाथ से छूट जाओगे, इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। धन्य है ईश्वरवादियों की तर्कों को! कोई २ ईश्वरवादियों ने ऐसा विचार किया कि यदि हम कहेंगे कि हमारे शास्त्र ईश्वर के रचे हुए हैं तो लोग इस बात को तोड़ देंगे कि "अदेह ईश्वर ने किस मुख से शास्त्र रचे ?" इस लिये यह कहना चाहिये कि ईश्वर ने ऋषियों के आत्मा में वेदों का प्रकाश किया। ईश्वरवादी यह खूब उत्तम पाठ पढ़े हैं ? ईश्वर ऋषियों[1] के आत्मा में प्रकाश करे अर्थात् भूत प्रेत की तरह प्रकाश करे किंवा बोले यह ईश्वरवादियों के घर का ही न्याय है इस बात को पाठक! सोचें।

कितने लोग ब्रह्मा, विष्णु, और शिव को ईश्वरीय अवतार मानते हैं, और यह भी कहा करते हैं कि यही साक्षात् ईश्वर हैं क्योंकि ब्रह्मा **जीवों की उत्पत्ति** करता है, विष्णु **पालन-पोषण** करता है और **शिव संहार** करता है इसलिये संसार **त्रिगुणात्मक** [त्रिगुण-मय] है। अब प्रथम तो इन देवताओं के बारे में इनके ही मत के परम विद्वान् महर्षि भर्तृहरि क्या फरमा रहे हैं उसे सुनिये:-

"शंभुस्वयंभुहरयो हरिणेक्षणानां,
येनाक्रियन्त सततं गृहकर्मदासाः।
वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय,
तस्मै नमो भगवते! कुसुमायुधाय"॥१॥

भावार्थ–जिस कामदेव ने शंभु, विष्णु, ब्रह्मा को स्त्रियों का **दास** बना दिया है ऐसे अगोचर चरित्र वाले कामदेव को नमस्कार हों अर्थात् मैं (भर्तृहरि) नमस्कार करता हूँ।

---

१ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्। दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः- सामलक्षणम्॥ मनु० इस श्लोक का कितनेक यह अर्थ करते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि के आदि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि, वायु, सूर्य, अंगिरा, इन चार ऋषियों के आत्मा में प्रकाश किया और उक्त ऋषियों के द्वारा वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये। परन्तु यह अर्थ इस श्लोक में से नहीं निकलता।

समीपतः शास्त्रविरोधभाञ्जि" ॥१॥

भावार्थ—वेद, पुराण, और स्मृतियों के कथनों से जिनका मन गर्वित हुआ हो उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो विचार करने के योग्य हैं।

"ब्रह्माऽपि पुत्रीमवसम्वदात्मा,
वृद्धोऽपि किं स्वां चकमे न मोहात्;
पीनस्तनीभिः सह गोपिकाभिः
लक्ष्मीपतिः सोऽपि चिरं चिखेल" ॥२॥

भावार्थ–देखिए! "ब्रह्माजी ने विकारवश होकर अपनी पुत्री की ओर कुदृष्टि से देखा"। यहां विचार करने का स्थान है कि ब्रह्माजी ऐसे सृष्टिकर्ता महर्षि को अथवा ईश्वरीय अवतार को ऐसा अयोग्य कर्तव्य करना क्या उचित था? कितने लोग इस बात को छिपाने के लिये ऐसा भी कहते हैं कि प्रजापति नाम सूर्य और सूर्य की पुत्री उषा है। वेदों में जिस जिस स्थान पर ऐसा लिखा है उस स्थान पर ऐसा समझना चाहिए कि सूर्य उषा के पीछे चलता है। हमारी ओर से वे चाहे जैसा अर्थ क्यों न करें इसमें हमारी यत्किंचित् भी क्षति नहीं है परन्तु उक्त श्लोक से क्या भावार्थ ध्वनित होता है यह पाठक समझ लें! इधर विष्णु अथवा विष्णुअवतार षोडशकलापरिपूर्ण श्रीकृष्णजी की लीलाओं की ओर देखा जाय तो गीतगोविन्दादि काव्यों में और भागवतादि पुराण ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा है कि गोकुल ग्राम की गोपियों के अधरामृत से और उनके उत्तुङ्ग स्तनकलशों को आलिङ्गन करने की क्रीडा से कृष्णजी का मन हर्षित होता था। इधर शिवजी के वृत्तान्त की ओर अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट विदित होता है कि:–

"स नीलकण्ठस्त्रिपुरस्य दाहं,
कोपाद्वितेने गगनस्थितस्य;

"पूषाऽन्धकादींश्च मृधे जघान,
मुक्तिप्रदः स्यात् कतमस्त्वमीषु" ॥३॥

भावार्थ—नीलकण्ठ [शिवजी] ने क्रोध में आकर, जो राक्षसों के आकाश में तीन नगर (त्रिपुर) थे उन्हें जला दिया (भस्म कर दिया) और पूषान्धकादि दैत्यों को युद्ध में मार डाला। बतलाइए ! उपर्युक्त गुणवाले आपके त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मुक्ति पद को कैसे दे सकते हैं ? नहीं दे सकते और जगत्कर्ता भी नहीं कहे जा सकते। इसलिये आपलोग ईश्वर को जगत्कर्ता मानकर बड़ी भूल में पड़े हैं। क्योंकि जो काम, क्रोध, लोभ और मोह से युक्त हो वह किस न्याय से ईश्वर कहा-जासकता है ? कभी नहीं। देखिए आपके मत के महर्षि भर्तृहरि ने भी कर्म को प्रधान मान कर समस्त देवताओं को उसके वशीभूत माना है:—

"नमस्यामो देवान्ननु हतविधेस्तेऽपि वशगाः
विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः।
फलं कर्मायत्तं किममरगणैः किञ्च विधिना,
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति" ॥९५॥

भावार्थ—हम इन्द्रादिक देवताओं को नमस्कार करते हैं परन्तु देवता विधि के वश हैं इस से विधि को नमस्कार करना उचित है किन्तु विधाता भी पूर्व कृत कर्म के अनुसारही फल देता है। यदि, विधि स्वतन्त्र नहीं है और फल कर्म के आधीन है तो देवता और विधि से हमें क्या प्रयोजन है, इससे मैं कर्म को ही नमस्कार क्यों न करूँ क्यों कि विधाता का भी कर्म पर सामर्थ्य नहीं है ॥

"ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे,
विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासङ्कटे।
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः,

सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे" १॥

भावार्थ–जिस कर्म ने ब्रह्मा को ब्रह्माण्ड रचने में कुम्भकार की तरह लगाया, और विष्णु को दशावतारग्रहण रूप बड़े संकट में डाला और शिव को कपाल हाथ में लेके भिक्षा माँगने में रक्खा, और सूर्य को नित्य आकाश में भ्रमाया, ऐसे कर्म को मेरा नमस्कार है ॥

उपर्युक्त दो श्लोकों में भर्तृहरि क्या कह रहे हैं ख्याल कीजिए ! कर्मों का फल देनेवाला जिसे आप मानते हैं उसको भी कर्म के आगे भर्तृहरि ने निरर्थक बतलाया। आश्चर्य है कि ऐसे परतन्त्र को सर्वशक्तिमान् ईश्वरीयावतार कहने में लोग कुछ विचार नहीं करते !

फिर भी थोड़ा हाल सुन लीजिए ! :—

"तपस्विशापान्न कथं विनष्टा,
पूर्द्वारिका यादवमण्डिताऽपि ।
हरिर्भ्रमन् काननमध्यदेशे,
बाणप्रहारान्न कथं विनष्टः" ॥१॥

भावार्थ–बड़े ही आश्चर्य की बात यह है कि कृष्णावतार विद्यमान रहते भी द्वारका पुरी तपस्वी के शाप से नष्ट हो गई अर्थात् अग्नि से जल कर भस्म हो गई। जो औरों की आपत्ति दूर करने को तो अवतार धारण करे परन्तु अपनी आपत्ति दूर न कर सके वह कैसा ईश्वर है। अन्त में द्वारका से निकल कर कृष्ण जी वन में गये, और वहाँ पर भी एक वधिक के बाण के लगने से दुःखी होकर जल के प्यासे ही उन्हें देहत्याग करना पड़ा ऐसे अल्पशक्तिमान् मनुष्यों को सर्वशक्तिमान् ईश्वरावतार कहना बड़ी खेद की बात है !

और भी थोड़ा अवतारों का हाल सुन लीजिए ! :—

"चकर्त शीर्षं स्वकरेण मातुः,
निःक्षत्रियां यः पृथिवीं चकार ।

स्नाति स्म तेषां रुधिरैस्त्रिकालं,

सोऽप्युच्यतेऽन्यैर्मधुसूदनांशः" ॥१॥

भावार्थ-परशुराम ने अपनी माताजी (रेणुका) का मस्तक अपने हाथ से छेदन किया, और क्षत्रियों को मारकर पृथिवी निःक्षत्रिया की, और उनके रुधिर से दिन में तीन तीन वार स्नान किया। ऐसे घृणाकारक कृत्य करनेवालों को सर्वशक्तिमान् ईश्वरीयावतार कहना बड़ेही दुःख की वात है क्या यह निर्दयता नहीं है ? परन्तु यह वात वैदिकों के स्वभाव ही में दाखिल हो गई है क्योंकि ये लोग हिंसा को उत्तम मानते हैं इसीलिए यागादि में ये वड़ी भारी हिंसा करते हैं। कई वैदिक यागादि में जो इस समय हिंसा नहीं करते हैं, यह जैनधर्म का ही प्रभाव समझना चाहिये और इस वात को वैदिक विद्वान् कबूल भी करते हैं।

अव थोड़ा वैदिक ऋषियों का भी हाल सुन लीजिए :—

"पराशरः कामवशान्न कन्यां,

दिवा निषेवे यमुनाजलस्थः।

व्यासस्तु बन्धोर्दयिताद्वयस्य,

वैधव्यविध्वंसकरो न जज्ञे" ॥१॥

भावार्थ—पराशर ऋषि, यमुना नदी में धीवर की कुमारी कन्या में आसक्त हो गये। क्या पराशर सरीखे नामी ऋषि को यह कार्य करना उचित था ! क्या ऋषियों को ऐसा काम करना अनुचित नहीं है ? और उनके पुत्र व्यास जी ने अपने भ्राताओं (चित्राङ्गद, चित्रवीर्य) की स्त्रियों का वैधव्य विध्वंस किया, अव जरा इस ओर ख्याल कीजिए ! क्या इन कामों को आप लोग अयोग्य नहीं कहेंगे ? विद्वान लोग तो ऐसे काम करनेवालों को वेशक बुरा ही कहेंगे !

ऐसेही ईश्वर को जगत्कर्ता-माननेवाले वैदिकलोगों के और भी ऋषियों की कथाओं की तरफ ख्याल कीजिये। इस समय भी कितनेक

वैदिक जो पुनर्लग्न (नियोग) के पक्षपाती हैं वह वेद व्यासजी की ही कृपा का फल मानना चाहिए। और जो जो वैदिक मित्रों ने पुनर्लग्न का निषेध किया है उनको शतशः धन्यवाद देना चाहिए क्यों कि वे लोक कुछ सत्यग्राही बने हैं।

पाठक ! आप लोग सर्व शक्तिमान् जगत्कर्ता ईश्वर को माननेवाले महाशयों के नेताओं की आख्यायिकाओं की ओर विचार करें। हां, इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि श्री कृष्णचन्द्रजी, रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी अत्यन्त प्रभावशाली राजा हुए और नीतिमान्, श्रद्धावान् तथा आस्तिक थे, परंतु इनको सर्व शक्तिमान् ईश्वरीयावतार कहना उनके भक्तों की इच्छा पर निर्भर है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव को सृष्टि के कर्ता, हर्ता मानना उनके अनुयायी जनों की श्रद्धामात्र है, वैदिक ऋषियों को दयावान् अथवा अहिंसा के पक्षपाती मानना उनके प्रेमियों के मन की बात है, परन्तु युक्ति तथा प्रमाण और आचरणों से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त बातें उनमें नहीं थीं ?

ईशामसीह का यहूद देश में उत्पन्न होना, और शूली पर चढ़ाकर शत्रुओं द्वारा उनका प्राण लेना यह ऐतिहासिक बात है; परंतु ईश्वर का पुत्र कहना और संसार का त्राणकारक मानना अर्थात् संसार की भलाई के लिये शूली पर चढ़ना यह ईशाई लोगों के निश्चय की बात है, परन्तु अन्य मतावलम्बी महाशय इस बात को विना प्रमाण सत्य नहीं मान सकते। इसी तरह मुसल्मान लोगों के पैगम्बर (नबी) महम्मद साहेब का मक्के में उत्पन्न होना और मदीने में परलोक (मृत्यु) होना यह भी एक ऐतिहासिक बात है, परन्तु अल्लाह के द्वारा इनके लिये आसमान से कुरान शरीफ़ की किताब का भेजना और उस किताब में लिखी बातों पर विश्वास लाना यह मुसल्मानों के ऐतकाद की बात है, परंतु सत्यग्राही बुद्धिमान् मनुष्य सत्यासत्य का विचार कर सकते हैं। ईशाई और मुसल्मानी किताबों के बारे में मैं इस जगह विशेष लिखना इसलिए ठीक नहीं समझता कि इसी ग्रन्थ के दूसरे या तीसरे भाग में इन मतों की अवश्य समीक्षा करना है और यह ग्रन्थ किसी एक धर्म को अच्छा और दूसरे को बुरा कहने

के लिये नहीं लिखा गया है, और न किसी को अच्छा बुरा कहने की हमारी इच्छा है किन्तु सृष्टि किसी की बनाई हुई है या अनादि है ? इसी बात के बारे में यहां लिखा जा रहा है । इस प्रथम भाग में विशेष करके हमारे भारत के आर्य (हिन्दू) धर्मों में से जितने जगत् कर्ता ईश्वर को मानते हैं उन्हीं के मन्तव्यों पर विचार किया गया है और दूसरे या तीसरे विभाग में हिन्दुस्तान के बाहर के धर्मों के बारे में विचार किया जायगा ।

जिस देव की मूर्ति ही शान्त वस्तुगत्या दिखलाई नहीं देती वह किस युक्ति से सर्व शक्तिमान कहा जा सकता है ! कितनेक लोग मूर्ति को नहीं भी मानते और ईश्वर को निराकार कहकर भी उसको संसार की रचना करने का दोष देते हैं यह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि निराकार से साकार पदार्थों का उत्पन्न होना किसी रीति से भी सिद्ध नहीं हो सकता !

कोई यह भी कहते हैं कि यह शरीर और इस के भीतर जो बोल रहा है यह सब पांच तत्त्वों का खेल है । अर्थात् पृथिवी से हड्डी, जल से रुधिर, अग्नि से जठराग्नि, वायु से श्वास और आकाश से शून्यता (पोलापन) हुआ है । एवं उक्त पांच तत्त्वों से ही सब संसार है अर्थात् पञ्चतत्वमय ही संसार है । हम पूछते हैं कि चैतन्य उत्पन्न करने की शक्ति किस तत्त्व में है ? क्यो कि तत्त्व तो पाचों ही जड हैं फिर जड से चैतन्य की उत्पत्ति किस रीति से होसक्ती है । और यह कहना कि पञ्चभूतों के परस्पर सम्मेलन से जीव की उत्पत्ति है तो यह नितान्त असत्य है क्योंकि जैसे शुष्क वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल लगने का संभव नहीं है तद्वत् पञ्चभूतों में चैतन्य उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हैं । अतएव यह मन्तव्य वृथा है । कितनों का यह भी कथन है कि पंचभूतों से विश्व उत्पन्न हुआ करता है और जब महाप्रलय होने का काल (समय) आता है तब उस समय सृष्टि पञ्चभूतों में लीन हो जाया करती है और पंचभूत ईश्वर में लीन हो जाते हैं । इस मन्तव्य को स्वीकार करने वाले यह नहीं विचार करते कि पञ्चभूत का ईश्वर में लीन होना

मानने से आप लोगों का **ईश्वर जडमिश्रित** होना सिद्ध होता है और जडमिश्रित होने से **समल** और **निर्मल** दोनों अवस्था प्राप्त होनी ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जडमिश्रित ईश्वर होने से आपका ईश्वर ज्योतिःस्वरूप निराकार नहीं हो सक्ता। और पांच भूतों से जगदुत्पत्ति मानियेगा तो पांच भूत अनादि शाश्वत पहिले सिद्ध हो चुके हैं, और अनादि सिद्ध होने से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचो भूतों को अपने अपने धर्मानुसार स्वाभाविक कार्य करते ही रहना चाहिए फिर वतलाइये प्रलय कैसे हुआ! और किस पदार्थ का प्रलय होना आप मानते हैं? यदि इस पर कोई यह कहे कि पञ्चभूत जगत् निर्माण की क्रिया नहीं कर सकते, तो द्रव्यरूप ही नहीं हैं वल्कि कथनमात्र के ही ठहरेंगे? क्योंकि पदार्थ अपना गुण (धर्म) नहीं त्याग कर सकता, यह स्वाभाविक दृढ नियम है। और जो यह मान लिया जायगा कि पांच भूत अनादि और अनंत काल से चले आये हैं इनका रचयिता कोई नहीं है तो फिर संसार भी अनादि और अनन्त काल का सिद्ध हो चुका। और जव विश्व अनादि अनन्त काल का सिद्ध हो चुका तो फिर उसकी उत्पत्ति-करनेवाला अथवा नाशकरनेवाला किसी को मानना भ्रम में पड़ना है। कई लोग **ईश्वर, जीव, प्रकृति (स्वभाव-काल-दिशा)** इत्यादि को अना-दि कहकर फिर भी जगत् का कर्ता ईश्वर (निरञ्जन-निराकार-सर्वज्ञ-नित्य उपमावाले) को कहते हैं, क्या यह पूर्वापर विरोध से भरा वाक्य नहीं है? जव **ईश्वर, जीव, प्रकृति** अनादि सिद्ध हैं तो रचना ईश्वर ने किन पदार्थों की की? यदि इसके उत्तर में यह कहेंगे कि सूक्ष्म रूप में से स्थूल रूप किया, इसलिये हम ईश्वर को जगत् का कर्ता मानते हैं, तो सर्व शक्तिमान् कहाँ रहा? क्योंकि सर्व शक्तिमान् तो जव माना जाय कि जव वह नवीन भी कोई पदार्थ उत्पन्न कर सके। नवीन पदार्थ तो उत्पन्न करने की उसमें शक्तिही नहीं है तो वह एक प्रकार की शक्ति से रहित है इससे। उसका सर्व शक्तिमत्त्व धर्म नष्ट हो चुका। जगत्कर्ता मानने में कई दोष आते हैं तथापि हठी और कदा-ग्रही इस बात को नहीं त्यागते। अस्तु! उनके पूर्वकृत कर्मों की बात है,

परन्तु एक वार सत्यमार्ग को दिखादेना हमारा कर्तव्य है ।

जगत्कर्ता-माननेवालों का कहना है कि विना ईश्वर के संसार में सब पदार्थ शून्य है, अर्थात् ईश्वर सर्व व्यापक है और ईश्वर के विना दूसरा पदार्थ ही नहीं है, यदि ऐसाही है तो दान-पुण्य करनेवाला भी ईश्वर हुआ और लेनेवाला भी ईश्वर ही हुआ ? अतएव लेने देने में कुछ अन्तरही नहीं रहा ! ईश्वर ने अपना दान आपही ले लिया ! फिर अमुक व्यक्ति ने दिया और अमुक ने लिया, और देनेवाले को वहुत पुण्य हुआ इत्यादि कहनाही असत्य ठहरेगा ? इससे तो दान पुण्य करनाही वृथा हुआ। ऐसेही मारनेवाला भी ईश्वर है और मरनेवाला भी ईश्वर है अतः ईश्वर ने ईश्वर को मारा ! इसमें किसी का कोई भी शत्रु मित्र न रहा क्योंकि दोनों में व्यापक ईश्वर है । एवं द्रव्य का स्वामी भी ईश्वर है और उस द्रव्य का चोरानेवाला भी ईश्वर है इससे तो अपना द्रव्य आपनेही चोराया ! दूसरे को चोर कहने से क्या गरज ? क्यों कि जो ईश्वर द्रव्यवाले पुरुष में व्यापक है वही चोर में भी तो व्यापक है । तथा स्वर्ग में भी ईश्वर है और नरक में भी ईश्वर है इससे स्वर्ग के सुखों का भी आनन्द ईश्वर को होना और नरक के रौरव दुःख की वेदना भी उसकोही होना मानना चाहिए ! पुण्यवान् स्वर्ग जाता है और पापी नरक जाता है यह कहना भी झूठा होगा । परन्तु स्मरण रहै कि आपका मन्तव्य उपर्युक्त दृष्टान्तों से असत्य हो चुका। घट घट में (पुद्गल पुद्गल में-शरीर-शरीर में) जीव अलग अलग है और उनके कर्म भी पृथक् पृथक् हैं । जो लोग सारे संसार में ईश्वर को व्यापक कहते हैं उनकी पूरी भूल है । इतने पर भी जिनको इस वात की हठ हो उनसे हम पूछते हैं कि यदि एक ईश्वर सर्व व्यापक है तो चंडाल, राजा, आदिकों को उच्च, नीच कहने से क्या गरज ? एक पुण्य करे तो उसका फल सारे संसार को क्यों नहीं मिलता ? एक के नरक भागी होने से सारा संसार ही नरक का भागी क्यों नहीं होता? एक श्रीमान् होने से सारी सृष्टि श्रीमान् क्यों नहीं होती ? और एक भिक्षुक होने से सारी सृष्टि भिक्षुक क्यों नहीं हो जाती किन्तु उक्त वातें तो नहीं होतीं, फिर सव पदार्थों में एकही परमात्मा व्यापक हम

किस न्याय से मानें ? इससे सिद्ध हुआ कि एक आत्मा सर्वव्यापक नहीं है।

जो जो सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर को कहते हैं उनको स्मरण रहे कि यदि सृष्टि ईश्वर की रची हुई है तो जितने जगन्नियन्ता ईश्वर की भक्ति करते हैं उन सब को और जो जो ईश्वर को जगत्कर्त्ता स्वीकार करते हैं उनको भी सुखी रखना जगन्नियन्ता को उचित है ! परन्तु जगन्नियन्ता को माननेवाले बहुत से लोग महान् दुःखी भी दिखलाई पड़ते हैं। जगन्नियन्ता ईश्वर को उचित था कि जो जो लोग जगत्कर्ता को नहीं मानते हैं उनके संमुख आकर स्पष्ट कहते कि सृष्टि का कर्ता हर्ता मैं हूँ ! तुम सृष्टिकर्ता को नहीं मानते इस लिए मैं तुह्मारे समीप आया हूँ ! ऐसा क्यों नहीं किया ? क्या इस काम को करने की उसमें शक्ति नहीं थी ? क्या सर्व शक्तिमान् में हम लोगों को समझाने की सामर्थ्य नहीं है ? क्या वृथा ही सर्व शक्तिमान् कहलाने का दावा रखता है ? क्या सृष्टि उत्पन्न करते समय यह नहीं सोचा था कि ये मेरे को जगत्कर्ता नहीं माननेवाले मेरा खण्डन करेंगे इसलिए इनको न बनाऊँ ? जब संसार का कर्ता कोई हैही नहीं तो उपर्युक्त बातें कहाँ से हों। ईश्वर को जगत्कर्ता मानना ही भ्रम है। इस समय भी सृष्टि को अकर्तृ-जन्य अनादि अनन्त मानने वालों की संख्या कुछ कम नहीं है। जैन, बौद्ध, और प्राचीन सांख्यकार इत्यादि सृष्टि के कर्ता को नहीं मानते, तो इन धर्मावलम्बियों को आपके ईश्वर ने क्यों रचा ? इसका उत्तर दीजिये। जगत् का कर्ता माननेवाले जब अपना पक्ष निर्बल देखते हैं तब यह भी कहने को तैयार हो जाते हैं कि हम ईश्वर से निर्माण किये गये हैं परन्तु जैसा हमारा शुभाशुभ कर्म होगा वैसाही हमको फल ईश्वर द्वारा प्राप्त होगा। देखिए पाठक ! प्रथम तो एक ईश्वर कोही पकड़ कर बैठे थे परन्तु फिर दूसरे की तर्कताप से बचने के लिये कर्म की ओर झुके, कर्मों का फल ईश्वरद्वारा प्राप्त होना मानने में न मालूम ईश्वरवादियों को क्या लाभ होता है ? जब ईश्वर अपनी ओर से कुछ नहीं दे सकता तो फिर कर्ता हर्ता वह किस न्याय से सिद्ध हो सक्ता है। यदि केवल ऐसाही मान लिया जाय कि सुख, दुःख स्वस्वकर्मानुसार प्राप्त

होते हैं और कर्ता भोक्ता ईश्वर नहीं है किन्तु स्वतः जीव ही है और इसमें ईश्वर से कुछ सम्बन्ध नहीं है तो विवाद करने का कारणही नहीं रहता। व्यर्थ ईश्वर को कर्ता, हर्ता, सर्वव्यापक आदि कहकर संसारी दुःखों में विभक्त होने का कलङ्क देना बुद्धिमानों का काम नहीं है। क्योंकि ईश्वर अनादि अनन्त सुखों को छोड़कर सांसारिक दुःखों में विभक्त क्यों होगा?

कई लोगों का यह मन्तव्य है कि सृष्टि ईश्वर की रचित होने से **सब पदार्थों में ईश्वरीय कला है**। यदि यह बात सत्य हो तो विद्वान् और मूर्ख में भेद क्यों माना जाता है? क्या विद्वानों में ही ईश्वरीय कला है और मूर्खों में नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। जब सभी में ईश्वरीय कला है तो नाना प्रकार की विचित्र रचना संसार में क्यों है? मनुष्य, घट पटादि पदार्थ को बना सक्ता है और **श्वान, रासभ, शूकर, मार्जार, व्याघ्रादि** पशु प्राणी, घट पटादि पदार्थ नहीं बना सकते, यह बात सब कोई जानते हैं। क्या पशुओं में ईश्वरीय कला नहीं है? आप इन पशुओं को कलाहीन कहेंगे, या कला सहित? आपका तो यह मन्तव्य है कि सब पदार्थों में ईश्वरीय कला है फिर पशु मूर्खादि अनेक कार्य करने में और विचारशक्ति में हीन क्यों हैं? यदि यह कहा जाय कि सब में समान कला नहीं है किन्तु न्यूनाधिक है तो आपका ईश्वर अन्यायी ठहरा! एक को विशेष कला देना और दूसरे को न्यून देना यह पक्षपात हुआ या नहीं? क्या ईश्वर का भी कोई शत्रु मित्र है? या उसको किसी की ओर से लाभ या हानि होने का संभव है? कि जिससे किसीको न्यून और किसीको अधिक कलाएँ देनी पड़ीं! यदि उसके शत्रु मित्र नहीं हैं तो यह अन्याय हुआ या नहीं? हमारी समझ से तो पदार्थों में ऐश्वरीय कलाएँ मानना अनुचित है।

कितनेक कहते हैं कि जगन्नियन्ता प्रभु भक्तवत्सल है और स्वेच्छा से अवतार (जन्म) धारण करता है। यदि ईश्वर भक्तवत्सल है तो भक्तजन ज्वर ताप, आधी व्याधी, जन्म जरा मृत्यु वगैरह अनेक प्रकार के दुःखो से दुःखी क्यों दीखते हैं? यदि भक्तवत्सल हो तो अपने भक्तों को बड़े बड़े कष्ट क्यों पाने देता है? असंख्यात

भक्त सज्जन; संबन्धी कुटुम्ब परिवार को दुःखी त्यागकर परलोक चले जाते हैं। यदि आपका प्रभु भक्तवत्सल होता तो भक्तों को और भक्तों के परिवार को क्यों दुःखी होने देता? क्या भक्तों की आयु अधिक कर देने की शक्ति सर्वशक्तिमान्-भक्तवत्सल ईश्वर में नहीं है? यदि है तो दुःखी क्यों? इससे यही प्रतीत होता है कि आपका ईश्वर भक्त-वत्सल नहीं है। जब जगत् का कर्ताही ईश्वर सिद्ध नहीं होसक्ता तो फिर दूसरी बातें कहाँ से सिद्ध हो सकेंगी।

ईश्वर को जगत् का कर्ता माननेवालों की यह भी समझ है कि सब पदार्थों का अधिष्ठान ईश्वर है, और ईश्वरीय इच्छा से सब कृत्याकृत्य होते हैं तो घट पट क्यों नहीं होजाता! जैसे घट का कारण मृत्तिका-पिंड है इसलिये मृत्तिकापिंड से घटोत्पत्ति होती है परंतु मृत्तिकापिंड से पटादिक कार्य नहीं होसकते। वैसे ही पट का कारण तन्तु है इससे पटोत्पत्ति होती है परंतु तन्तु से घटादि पदार्थ कभी नहीं बन सकते। यदि आप इसबात को स्वीकार नहीं करेंगे तो कारण से कार्योत्पत्ति होना मिथ्या कह देना चाहिए! यदि आपको जगन्नियन्ता ईश्वर पर इतना पक्षपात है तो आपका अधिष्टान ईश्वर, घट को पट और पट को घट क्यों नहीं करादिया करता? जो लोग ईश्वर को जगत् का कारण अधिष्ठान बतलाते हैं वह उनकी भूल है। जगत् का कारण ईश्वर किसी युक्ति या प्रमाण से सिद्ध नहीं होसक्ता। अतएव सिद्ध हुआ कि ईश्वर अधिष्ठान नहीं है और ईश्वरीय इच्छा से कृत्याकृत्य मानना युक्ति या प्रमाण से नहीं सिद्ध होता।

सृष्टि को ईश्वररचित माननेवाले यह भी मानते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओ से वैश्य और पावों से शूद्र उत्पन्न हुए। मुख भुजा जंघाओं से उत्पन्न होने के कारण इन तीनों की द्विज संज्ञा है और शूद्र पावों से उत्पन्न हुआ इस से द्विज नहीं है। अर्थात् शूद्र नीची जाति की संज्ञा है। देखिए! महाशय! यह कैसा पूर्वापर विरुद्ध है! एक जगह कहना कि ईश्वर ने सभी पदार्थ की रचना की है और दूसरी जगह कहना कि ब्रह्माजी ने ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य

और शूद्र को रचा। यदि तर्कताप से बचने के लिए ऐसा कहें कि ब्रह्मा कहने से ईश्वर ही को यहाँ लेना चाहिये; हम ईश्वर को ब्रह्मा भी कहते हैं तो क्या निराकार ईश्वर के भी हाथ पाँव मुख आदिक होते हैं ? यदि होते हैं तो उसको निराकार कहना मिथ्या है। निराकार का अर्थ आकाररहित होता है किन्तु हाथ पाँववाला कभी निराकार नहीं कहा जासकता। ब्रह्माजी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को-मुख-भुजा-जंघा और पावों से उत्पन्न किया इस कारण ये उत्तम-मध्यम-जघन्य जाति कही जाती हैं ऐसा वैदिक मानते हैं और इसीसे वैदिक लोग ब्राह्मणों को सर्वोच्च मानते हैं। क्षत्रिय उससे कम और वैश्य उससे कम और शूद्र को सबसे नीचे की पंक्ति में गिना है यहां विचार करने का स्थान है कि कर्ता ने ब्राह्मणादि वर्णों के शरीर के चिन्ह (अवयव) ही अलग अलग क्यों नहीं करादिये ? कि जिससे गुण-कर्म-स्वभाव की परीक्षा करने का भी कोई कारण नहीं रहता। क्या सृष्टिकर्ता को वर्णाश्रमों में शारीरक चिन्ह करदेने की कठनाई पड़तीथी ? और दूसरी बात यह है कि **गुण-कर्म-स्वभाव**-से वर्णाश्रमों की व्यवस्था लगाने से बहुत कुछ विवाद उपस्थित होने का स्थान है। जैसा कि एक मनुष्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसके गुण-कर्म-स्वभाव शूद्र के हैं और दूसरा शूद्रकुल में उत्पन्न हुआ और गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के हैं, फिर बतलाइये किसको ब्राह्मण कहना और किसको शूद्र। क्योंकि ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए मनुष्य को शूद्र कहेंगे तो उसका विवाहादि सब व्यवहार शूद्रजाति में ही होना चाहिए ? और शूद्रजाति में उत्पन्न हुए मनुष्य को गुण-कर्म-स्वभाव से ब्राह्मण कहेंगे तो उसका विवाह आदि सब व्यवहार ब्राह्मणजाति में ही होना चाहिए ? और यदि ऐसा होना सब मान लें तो वर्णव्यवस्था कदापि ठीक नहीं रह सक्ती। इस बात को कितनेक वैदिक मानते हैं और कितनेक निषेध भी करते हैं। जो लोग ब्रह्माजी के **मुख-भुजा-जंघा** और पांवों से चारो वर्णों की उत्पत्ति मानते हैं उन्हीको विचार करना चाहिए कि ब्रह्माजी के मुख से उत्पन्न होनेवाले

ब्राह्मण माताद्वारा जन्म लेते हैं यह क्यों? उनकेलिये ब्रह्माजी को अवश्य ऐसा प्रबंध करदेना था कि वे गुह्यस्थानद्वारा जन्म न लेते! यदि मुखद्वारा जन्म धारण करते तो अवश्य हम मानते कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से है परंतु यह बात तो है नहीं सभी वर्ण माता के उदर में से ही जन्म धारण करते हैं इससे यह स्पष्ट है कि चारो वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुखादि स्थानों से मानना भ्रम है।

कई ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिये अवतार लेकर असुर पापी जनों का संहार करता है और देवों की रक्षा करता है। हम पूछते हैं कि ईश्वर ने असुर-पापी जनों को उत्पन्नही किस लिये किया! प्रथम उत्पन्न ही नहीं करता तो पृथ्वी के ऊपर भार होने का कोई कारणही नहीं था और अवतार धारणकर मृत्युलोक में आने का परिश्रम भी नहीं उठाना पड़ता। तथा मत्स्य-कच्छ-वाराह-नृसिंह आदि तिर्यक् योनी में भी जन्म नहीं धारण करना पड़ता। आश्चर्य है कि आपका ईश्वर सुख को छोड़ स्वतः दुःख में आने का उपाय करता है अर्थात् पशुओं का भी रूप धारण करता है। दूसरी बात यह है कि देवताओं की रक्षा करना और असुर याने राक्षसों का संहार करना इससे आपके ईश्वर में राग द्वेप का होना सिद्ध होता है और राग-द्वेषी को ईश्वर कहना सर्वथा अयुक्त है। क्योंकि राग-द्वेप ईश्वर के लिए दूषण है और ईश्वर को हमेशा निर्दूषण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपलोग तो यह मानते हैं कि ईश्वरीय विभूति विना संसार में कोई पदार्थही नहीं है इससे तो देव तथा दानव दोनों में भी ईश्वरीयविभूति होनीही चाहिए। तथा राक्षसों में ईश्वरीयविभूति यदि आप मानेंगे तो ईश्वर ने स्वतः अपनी विभूति का नाश (संहार) किया और यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो "ईश्वरीयविभूति विना संसार में कोई पदार्थ नहीं है" यह कहना असत्य हुआ! धन्य है ईश्वरवादी जी आपके तर्कों को।

कोई यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने पुतला रचकर स्त्री के उदर में रखदिया। परन्तु हमारी समझ से यह बात तो नितान्त असत्य है क्योंकि

सब जीवों के शरीर की रचना अपने २ पूर्वकर्मानुबन्ध के अनुसार ही होती है। इस बात को जो न माने उससे हम पूछते हैं कि एक **श्रीमान्**, और दूसरा **दीन**, एक **राजा**, और दूसरा **रंक**, एक **रूपवान्**, और दूसरा **कुरूप**, एक **ज्ञानी** और दूसरा **अज्ञानी**, एक **पंडित** और दूसरा **मूर्ख**; ऐसी विचित्र रचना जगत् की क्यों दीख रही है? क्या किसी ने ईश्वर का भला बुरा किया था?। इससे सिद्ध हुआ कि जैसा २ जीवों का पूर्वकृत कर्मों का बन्ध होता है वैसा २ **रूप-रंग-आकृति-सुख-दुःख-ज्ञान-अज्ञान** प्राप्त हुआ करता है। जगत्कर्त्ता मानने वाले निर्दूषण-निराकार परमात्मा को **रागी-द्वेषी** बनाकर कुम्भकार के समान संसारी जीवों के शरीरों (पुद्गल) को रातदिन अर्थात् बराबर रचने का कलंक (दोष) निरर्थक देते हैं। ईश्वरवादी रागादि के बश से हठ नहीं त्याग करते, तो उनको उचित है कि इस बात को जरा शोचें कि ईश्वर ने जब जीवों को रचा उस समय निर्मल रचा या मलीन ? यदि निर्मल रचा कहियेगा तो धर्मशास्त्र (श्रुति-स्मृति-कुरान-बाइबिल वगैरह जगत् कर्ता मानने वालों के आप्तग्रन्थ) किसको पवित्र (निर्मल) करने को रचे गये? क्योंकि पवित्र शास्त्र तो मलीन को पवित्र करता है। जब जीवों को आदि से ही निर्मल रचा फिर मलीन होने का क्या कारण हुआ?। एवं बुद्धि ईश्वरदत्त मानने से जीवों ने मलीनता स्वतः ली यह भी नहीं कह सकते और ईश्वर ने दी यह भी कहना अयुक्त है क्योंकि ईश्वर क्या जीवों को मलीन होने की दुर्बुद्धि देता है ? यदि कहा जाय कि परमेश्वर ने जीवों को मलीन ही रचा था तो क्या जीवों के पाप किये बिना ही पापरूप मलीनता लगा दी ? यदि कहोगे हां, तो ऐसे अन्यायी को कौन बुद्धिमान् ईश्वर कह सक्ता है। यदि कहाजाय, कि ईश्वर स्वेच्छा से सब जीवों को सुख दुःख देता है तो मैं पूछता हूं कि इच्छा ईश्वर से भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो ईश्वर की इच्छा ही नहीं कह सकते, क्योंकि भिन्न होने से ईश्वर से कुछ संबन्ध नहीं है। यदि कहा जाय अभिन्न है अर्थात् ईश्वर में है तो क्षण भर में उत्पन्न होना और क्षण भर में विनाश होना, यह

नित्य परमेश्वर में व्यापक इच्छा का विरोध आता है । इससे कह सक्ते हैं कि उपर्युक्त बात युक्तियुक्त नहीं मालूम होती।

कई ऐसा भी मानते हैं कि– ईश्वर वायु चलाता है, मेघ वर्षाता है, और जो कुछ होता जाता है, वह सब ईश्वर ही करता है उसकी शक्ति अगाध है, इसके उत्तर में हम पूछते हैं कि ईश्वर को ऐसे कार्य करने में क्या कुछ लाभ है ? कि जो इतना अगाध परिश्रम करता रहता है। यदि कहोगे कि लाभ है; तो क्या अभीतक असली स्वरूप में कुछ न्यूनता रहगई है ! कि जो परिश्रम करके मिलाना चाहता है ? । यदि कहोगे कि ईश्वर को कुछ मिलाना नहीं है तो विचार करने का स्थान है कि फिर उसके समान दूसरा अज्ञानी ही कौन है कि जो विनाही कुछ लाभ के इतना निरर्थक श्रम करता रहता है।

कई कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि इस वास्ते रची है कि इस विचित्र रचना को देख जीव मेरे पर विश्वास लावें। देखिए-महाशय ! यह कैसी तर्क है!। संसारि जीवों को विश्वास कराने की अभिलाषा ईश्वर को क्यों हुई? क्या संसारी जीवों से किसी प्रकार का ईश्वर को व्यापार (रोजगार) करना था ? कि जिससे प्रथमही यह वन्दोवस्त करालिया कि मेरा विश्वास होगा तो मेरी हुंडी-पत्री संसार में चलेगी। क्या आपका जगन्नियन्ता प्रभु इतना लालची है ? जो संसारी जीव आपके ईश्वरपर विश्वास न रक्खें तो क्या इसमें ईश्वर की कुछ हानि है ? यदि कहोगे कि न तो लाभ है और न हानि है तो फिर सृष्टि को विश्वास लाने के लिये संसार रचना करने का परिश्रम उठाने का क्या प्रयोजन हुआ ! अतएव जगत् ईश्वरकृत सिद्ध नहीं होता । आश्चर्य है कि ईश्वरवादी ऐसी ऐसी कमजोर तर्क करते हुए कुछ विचार ही नही करते हैं !

जगत् का कर्ता ईश्वर को माननेवाले जैसा मन्तव्य जगत्कर्तृत्व के संवन्ध में रखते हैं वैसाही आश्चर्यजनक मन्तव्य मुक्ति के भी संवन्ध में रखते हैं । संसारी जीवों के लिए अन्तिम साध्य मुक्ति है। जितनी क्रिया जीव धार्मिक वुद्धि से करता है वह संसार से मुक्त होकर आध्यात्मिक

सुख की प्राप्ति के लिए करता है। इससे इस स्थानपर मुक्ति के बारे में भी थोड़ा लिखना अप्रासंगिक और अरोचक न होगा। सृष्टि का कर्ता माननेवाले कई सज्जन तो जैसा ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं वैसा मुक्ति का भी स्थान किसी भी एक जगह निश्चित नहीं मानते। उनका कहना है कि मुक्तात्मा संकलपमय शरीर होकर ब्रह्म में विचरा करते हैं। क्या मालूम इस मन्तव्य को स्वीकार करनेवालों के ब्रह्म का कौनसा स्थान है! हमारी समझ से तो मुक्ति का स्थान अनियत मानने से मुक्त आत्मा का पवित्र और अपवित्र स्थानों में भी विचरना इन लोगों को मानना चाहिए! क्योंकि स्थानही जब नियत नहीं है तो अपवित्र स्थान में मुक्तात्मा जावे इस में आश्चर्यही क्या है? ऐसी मुक्ति उनका ईश्वर उन्हीं को दे। मुक्तजीव स्थूल शरीर त्यागकर संकलपमय शरीर से आकाश द्वारा परमेश्वर में विचरते हैं और ब्रह्म में आनन्द, नियत समय तक भोगते हैं कि पुनः महाकल्प के पश्चात् संसार में आते हैं अर्थात् [१]परांत काल तक मुक्ति में रहते हैं फिर मुक्त आत्मा पीछे संसार में लौट आते हैं। वाह! ईश्वरवादीजी!! आपकी मुक्ति भी खूब है! मुक्त आत्मा को पीछे संसार में लौट आने का कारण क्या है? क्या मुक्तात्मा जीव मुक्ति से नाराज होकर स्वतः चले आते हैं या आपका सर्वशक्तिमान् ईश्वर उनको मुक्ति में से धक्का देकर गिरा देता है? यदि स्वतः संसार में आना कहोगे तो यह बतलाना होगा कि आध्यात्मिक सुख को छोड़ सांसारिक दुःखों में क्यों आते हैं? यदि कहोगे कि परमेश्वर उनको आज्ञा देता है तो फरमाइये उनको सुख से दुःख में लाने का क्या कारण हुआ? देखिये यह कैसी विचित्र मुक्ति है! जैसे किसी स्त्री का श्वशुरगृह और मातृगृह। मन की इच्छा हुई जब स्त्री सासर चली जाती है और मन की इच्छा होती है जब पीहर चली आया करती है ऐसी आप लोगों की मुक्ति है।

---

१ तैंतालिस लाख, बीस हज्जार वर्षों की एक चतुर्युगी, दो हज्जार चतुर्युगी का एक अहोरात्र, ऐसे तीस अहोरात्र का एक महीना, ऐसे बारह महीने का एक वर्ष ऐसे सौ वर्षों का परान्त काल होता है। ऐसा सत्यार्थप्रकाश के नवम समुल्लास में लिखा है। कहीं ऐसा भी माना गया है कि इकतीस निखर्व, दश खर्व, चालीस अर्ब वर्षों का एक परान्त काल होता है।

कईलोग मुक्ति पांच प्रकार की मानते हैं--१सालोक्य-२-सामीप्य-३-सायुज्य-४सार्ष्टि-५एकत्व। किन्तु यहभी ठीक नहीं है; अब हम मुक्ति का सच्चा स्वरूप लिखते हैं, पढ़िए!:--

(स्रग्धरावृत्तम्)

नात्यन्ताभावरूपा, नच जडिममयी, व्योमवद्व्यापिनी नो,
न व्यावृत्तिं दधाना विषयसुखघना नेष्यते सर्वविद्भिः।
सद्रूपाऽऽत्मप्रसादा दृगवगमगुणौघा न संसारसारा,
निःसीमाऽत्यक्षसौख्योदयवसतिरनिष्पातिनी मुक्तिरुक्ता १

भावार्थ-- बौद्धों की मानी हुई अत्यन्ताभाव स्वरूपवाली मुक्ति नहीं है, नैयायिक और वैशेपिकों की मानी हुई जड़स्वरूपवाली भी मुक्ति नहीं है, आजीवक और आर्यसमाजियों की मानी हुई आकाश की तरह व्यापक और अन्य से व्यावर्तन स्वभाव को धारण करने वाली भी मुक्ति नहीं है, यवनों की मानी हुई विषय सुख से व्याप्त भी मुक्ति नहीं है, किन्तु सर्वज्ञों ने इससे विपरीत अर्थात् भावस्वरूप वाली आत्मा की प्रसन्नतावाली ज्ञान दर्शनादि अनेकगुण समूह वाली सांसारिक सुखों से रहित और निःसीम अतीन्द्रिय सुखवाली उदय का स्थान और फिर जिससे पतन नहीं (नित्य) है ऐसी मुक्ति है। मुक्त हुए बाद लोकाग्र भाग में अशरीरी होकर "जलतुम्बिका न्यायेन" स्थिर रहना माना है, आत्मा का मुक्तहुए बाद पुनः संसार में लौट आना मानना अयुक्त है। लोकाग्र भाग में आध्यात्मिक सुखों में मग्न रहना मानना युक्त है। **पाठकवर्ग!** विचार करें, कि मुक्ति का स्वरूप कौन सा युक्त है और कौन सा अयुक्त? मुक्ति के संबन्ध में

---

१ विष्णुलोक में जाके रहना। २ ईश्वर के नजदीक जाके बैठना। ३ ईश्वर में युक्त होजाना अथवा ईश्वर से परस्पर मिलजाना। ४ ईश्वर के समान ऐश्वर्यवान् होजाना। ५ ईश्वर के रूप में मिलजाना अथवा एक होजाना।

यहाँ पर इससे विशेप लिखने की आवश्यकता नहीं मालूम होती, अवसर मिला तो फिर किसी स्थानपर इस विपय की मीमांसा की जायगी। ईश्वर को जगत्कर्ता माननेवालों ने सृष्टि की तरह मुक्ति के बारे में जो २ कल्पनाएँ की हैं उसका यह नमूना है:—

'कई लोक यह दलील करते हैं कि:—"शंकराचार्य ऐसे विद्वानों का यह मत है कि सब संसार ब्रह्मरूप है और नाना प्रकार का जो प्रपञ्च दिखाई देता है वह सब मायाजन्य है। इसीलिए द्वैत मानना ठीक नहीं, अर्थात् अद्वैत है। जगत् का निमित्त और उपादान कारण ब्रह्मही है। जगत् सत्य अपनेको भास होता है इसका कारण माया है और माया का स्वरूप अनिर्वाच्य है। माया को "सत्" याने, 'है' भी नहीं कह सकते, अथवा "असत्" याने 'नहीं' भी नहीं कह सकते हैं। है ऐसा कहें तो माया परमार्थ दृष्टि से भ्रमात्मक है, नहीं ऐसा कहें तो व्यवहार दृष्टि से माया सत्य है। शंकरस्वामी के मत से जीव और परमात्मा दो नहीं हैं अर्थात् एकही है" इस पर श्रीमान् हेमचन्द्राचार्यजी महाराज का जो कथन है वह सुनिए:—

"माया सती चेत् द्वयतत्त्वसिद्धि-
रथासती हन्त कुतः प्रपञ्चः ?।
मायैव चेदर्थसहा च तत् किम्,
माता च वन्ध्या च भवेत् परेषाम्" ॥ १ ॥

भावार्थ-यदि माया सत् रूप है तो दो तत्त्व की सिद्धि हुई—एक ब्रह्म और द्वितीया माया (इससे तो ब्रह्माद्वैतवाद के मूलमेंही कुठार मारना हुआ) यदि असत् रूप है तो आकाशपुष्पवत् अवस्तु रूपहोने से नाना प्रकार के प्रपञ्च को मायाजनित कहना किस रीति से संभव हो सकता है अर्थात् असंभव है। जिसको माता कहना और उसीको वन्ध्या

१ अविद्या

"विचारे कपिल को लथेड़ना आरम्भ किया और यहांतक लथेड़ा कि श्रुतिस्मृतिप्रतिपाद्य सर्वज्ञ कपिलदेव वासुदेवांश रूप में जो अवतीर्ण हुए थे वे और ही हैं और यह द्वैतवादी सांख्य शास्त्र का कर्ता कोई अवैदिक कपिल है इत्यादि सभी कुछ कहा।" आगे फिर लिखा है कि—"कपिल, कणाद, गौतम, पतञ्जलि, तथा जैमिनि ये पांचो दर्शनकार तो नानात्मवादी होने से अवैदिकही हैं। शेष रहे व्यासदेव सो इनका भी योगसूत्रों के भाष्य मे तो नाना चिदात्मवादही सिद्धान्त है इन को भी चाहे आप वैदिक माने या अवैदिक"। आगे फिर लिखा है कि—"अब हमको यहां सन्देह उत्पन्न होता है कि कपिलादि षट् महर्षि अवैदिक हैं या एक भगवत्पाद श्री १०८ शंकरस्वामीही अवैदिक हैं? परस्पर विरुद्ध लेख है इसलिये दोनों में एक कोटी अवश्य निर्बल होनी चाहिये। 'कौन होनी चाहिये?' इसको विद्वान लोग स्वयं सोचें"। फिर आगे लिखा है कि—"गौतम और कणाद के सिद्धान्त पर जो आपने मिथ्या आक्षेप किया है वह हमको सर्वथा असह्य है।" उसके आगे लिखा है कि—"शंकर स्वामी ने सांख्यादि सर्व दर्शनों से विरुद्ध एक अपनी ढाईपाव जुदाही पकाई है"। इत्यादि बहुत कुछ परामर्श किया है। जिसको देखना हो वह न्याय सिद्धान्त मुक्तावली की भूमिका देखले। कईलोक कहते हैं कि 'शंकर स्वामी ने जैन मत का मूल उखाड़ा और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की, इस पर हमारा यह उत्तर पर्याप्त है कि उपर्य्युक्त भूमिका के लेखक ने शंकर स्वामी को 'अवैदिक थे' ऐसा स्पष्ट लिखा है फिर उन्हींको वैदिक हम किस आधार से कह सकते हैं, और जब अपने पूर्वज कपिलादि महर्षियों की निन्दा करते जिनको विचार न हुआ तब वे दूसरों को यदि भला बुरा कहें तो इसमें आश्चर्यही क्या? परन्तु ऐसे कहने से क्या होसकता है। शंकर स्वामी की क्या शक्ति थी कि वे जैन धर्म को मूल से उखाड़ सके हों। जैनदर्शन अविच्छिन्न रूपसे आजतक चला आया है और आजभी जैन दर्शन के अनेक शास्त्र विद्यमान हैं इससे ऐसा कहनेवाले प्रत्यक्ष ही झूठे ठहरते हैं। घर में बैठकर अपने हाथ से अपनी रचित

लिए हम इसके संबन्ध में इस जगह अधिक लिखना नहीं चाहते। शंकराचार्य जी के संबंध में इस ग्रंथ में परामर्श करने का प्रयोजन यह हुआ कि आपने भी ब्रह्म को सर्वव्यापी और जगत् का कारण माना है इस लिए इनके संबन्ध में लिखना अप्रासंगिक नहीं समझना चाहिए। और अनेक बातें प्रसंगतः जो जो लिखी गई हैं वह देखकर विषयान्तर नहीं समझना चाहिये। यदि समय मिला तो शंकराचार्य के ब्रह्माद्वैतवाद के संबंध में अपने विचार फिर किसी समय में अन्य स्थल पर प्रकट करने की चेष्टा करूंगा।

वेद—वेदान्तादि दर्शन के अनेक विद्वान्गण जैनदर्शन को बौद्ध चार्वाक, नास्तिक कहकर अथवा उक्त मतों के तुल्य बतलाकर केवल आपही सच्चे आस्तिक बनने का दावा करते हैं, परंतु इस बात को कहनेवाले अपनी अज्ञता पूरी पूरी झलकाते हैं। जैनधर्म अनादि काल से ही अविच्छिन्न प्रवाह रूप से चला आया है और आस्तिक शिरोमणि धर्म है। और यह बात वेदमतानुयायी काशी (बनारस) निवासी साक्षरवर्य सर्वतंत्रस्वतंत्र सत्सम्प्रदायाचार्य स्वामी [1]राममिश्र शास्त्री जी ने अपनी वक्तृता में सिद्ध करदी है पाठक! इस व्याख्यान का सारांश गौर के साथ पढ़िये कि वैदिक विद्वान जैन धर्म के संबन्ध में क्या फरमा रहे हैं जरा ध्यान दीजिए:—

"सज्जन महाशय!

आज बड़ा सुदिन और मांगलिक समय है कि हम भारतवर्षीय, जिनके यहाँ सृष्टि के आदि कालही से सभ्यता, आत्मज्ञान, परार्थ आत्मसमर्पण, आत्मा की अनाद्यन्तता ज्ञान चला आया है बल्कि समय के फेर से कुछ पुरानी प्रतिष्ठा पुरानी सी पड़ गयी है, वे इस

१—स्वामी राममिश्रशास्त्री जी ने काशी में यशोविजय जी जैनसंस्कृत पाठशाला के भवन में जैन धर्म विषय पर जो व्याख्यान दिया था, वह व्याख्यान (भाषण) 'सुजनसम्मेलनम्' नाम से पुस्तक रूप में मुंबई निवासी सेठ वीरचंद दीपचंद सी. आई. ई. जे. पी. और सेठ गोकुल भाई मूलचंद द्वारा बनारस चंद्रप्रभा प्रेस में छप कर प्रकाशित हुआ है। और यह शास्त्रविशारद-विजयधर्म सूरि जी की कृपा का फल है।

स्थान में एकत्र हुये हैं अवश्य ही इसे सौभाग्य मानना और कहना चाहिये, क्योंकि वैदिक मत और जैन मत सृष्टि की आदि से वरावर अविच्छिन्न चले आये हैं और इन दोनों मजहवों के सिद्धान्त विशेष घनिष्ठ समीप संवन्ध रखते हैं जैसा कि पूर्व में मैं कह चुका हूँ और जैसा कि सत्कार्य वाद, सत्कारण वाद, परलोकास्तित्व, आत्मा का निविकारत्व, मोक्ष का होना और उसका नित्यत्व, जन्मान्तर के पुण्य पाप से जन्मान्तर में फल भोग, व्रतोपवासादि व्यवस्था, प्रायश्चित व्यवस्था, महाजन पूजन, शब्द प्रमाण इत्यादि समान हैं, वस तो इसी हेतु मुझे यहाँ यह कहते हुए मेरा शरीर पुलकित होता है कि आज का यह हमारा जैनों के सङ्ग एक स्थान में उपस्थित होकर संभाषण वह है कि जो चिरकाल के विछुड़े भाई भाई का होता है। सज्जनों ! यह भी याद रखना जहाँ भाई भाई का रिस्ता है वहाँ कभी कभी लड़ाई की भी लीला लग जाती है परन्तु याद रहे उसका कारण केवल अज्ञानही होता है।

इस देश में आजकल अनेक अल्पज्ञ जन वौद्ध मत और जैन मत को एक जानते हैं और यह महा भ्रम है। जैन और वौद्धों के सिद्धान्त को एक जानना ऐसी भूल है कि जैसे वैदिक सिद्धान्त को मान कर यह कहना कि वेदों में वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है अथवा जाति व्यवस्था नहीं है।

आगे फिर लिखा है कि "अज्ञों की दन्तकथा है कि जैन और वौद्ध एक समान हैं; सज्जनो ! वुरा न मानो और वुरा मानने की वात ही कौन सी है जव कि खाद्यखण्डनकार श्रीहर्ष ने स्वयं अपने ग्रन्थ में वौद्ध के साथ अपनी तुलना की है और कहा कि हम लोगों से [याने निर्विशेषाद्वैत सिद्धान्तियों से] और वौद्धों से यही भेद है कि हम ब्रह्म की सत्ता मानते हैं और सव मिथ्या कहते हैं, परन्तु वौद्धशिरोमणि माध्यमिक सर्व शून्य कहता है तव तो जिन जैनोंने सव कुछ माना उनसे नफरत करनेवाले कुछ जानतेही नहीं और मिथ्या द्वेप मात्र करते हैं यह कहना होगा। सज्जनों ! जैन मत से और वौद्ध सिद्धान्त से जमीन आसमान का अन्तर है। उससे एक जान

कर द्वेष करना यह अज्ञ जनों का कार्य है सबसे अधिक वे अज्ञ हैं कि जो जैन सम्प्रदाय सिद्ध मेलो में विघ्नडालकर पापभागी होते हैं "।

आगे फिर लिखते हैं कि "सज्जनो ! ज्ञान, वैराग्य, शान्ति, क्षान्ति, अदम्भ, अनीर्षा, अक्रोध, अमात्सर्य अलोलुपता, शम, दम, अहिंसा, समदृष्टिता इत्यादि गुणों में एकेक गुण ऐसा है कि जहाँ वह पाया जाय वहाँ पर बुद्धिमान् पूजा करने लगते हैं तब तो जहाँ ये पूर्वोक्त सब गुण निरतिशयसीम होकर विराजमान हैं उनकी पूजा न करना अथवा गुणपूजकों की पूजा में बाधा डालना क्या इनसानियत का कार्य है ? "

फिर आगे लिखते हैं कि "सज्जनो ! अज्ञता ऐसी चीज है उसके कारण अनेक वेर अनेक लोक विना जाने बूझे दूसरे की निन्दा कर बैठते हैं । थोड़ेही दिन की बात है कि किसी नये मजहबी ने जोसमें आकर जैनमत में मिथ्या आरोप किये और अन्त में हानि उठाई । मैं आपको कहां तक कहूं बड़े बड़े नामी आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में जो जैनमत का खण्डन किया है वह ऐसा किया है कि जिसे सुन देख कर हँसी आती है ।

मैं आप के सन्मुख आगे चलकर स्याद्वाद का रहस्य कहूँगा तब आप अवश्य जान जाँयगे कि वह एक अभेद्य किला[1] है उसके अन्दर मायामय गोले नहीं प्रवेश कर सकते ।

आगे फिर लिखते हैं कि "सज्जनो ! एक दिन वह था कि जैन सम्प्रदाय के आचार्यों के हुंकार से दशो दिशाएं गूंज उठती थीं, एक समय की वार्ता है कि हमारे ही (याने वैदिक सम्प्रदायी वैष्णव ने) किसी साम्प्रदायिक ने हेमचंद्राचार्य जी को देखकर कहा—

'आगतो हेमगोपालो, दण्डकम्बलमुद्वहन् ।

बस तो फिर क्या था उन्होंने मन्दमुसकान के साथ उत्तर दिया कि—

---

१ किला-दुर्ग-गढ-कोट-इत्यादिक कहते हैं ।

'षड्दर्शनपशुप्रायांश्चारयन् जैनवाटके'

सज्जनो ! इस श्लोक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को सुनकर आप लोग खूब जान गये होंगे कि पूर्व समय पर आपस में विद्वानों के हँसी ठठोल भी कैसे होते थे । ये महानुभाव हेमचन्द्राचार्य व्याकरण से लेकर दर्शन शास्त्र पर्यंत सर्व विषय में अप्रतिम आचार्य थे । सज्जनो ! जैसे कालचक्र ने जैनमत के महत्व को ढांक दिया है वैसे ही उसके महत्व को जानने वाले लोग भी, अब नहीं रहगये । '**रज्जब साचे सूर कों वैरी करै वखान**' । यह किसी भाषाकवि ने वहुत ही ठीक कहा है । सज्जनो ! आप जानते हो मैं वैष्णवसम्प्रदाय का आचार्य हूं यही नहीं है मैं उस सम्प्रदाय का सर्वतोभाव से रक्षक हूं और साथ ही उसकी तरफ कड़ी नजर से देखने वाले का दीक्षक भी हूं तो भी भरी मजालिस में मुझे कहना सत्य के कारण आवश्यक हुआ है कि जैनों का ग्रन्थ समुदाय, सारस्वत महासागर है । उसकी ग्रन्थ-संख्या इतनी अधिक है कि उन ग्रन्थों का सूचीपत्र भी एक महा निबंध हो जायगा ।"

फिर आगे लिखा है कि—"सज्जनो ? जैन मत का प्रचार कब से हुआ इस वारे में लोगों ने नाना प्रकार की उछल कूद की है और अपने मनो नीत कल्पना की है । और यह बात ठीक भी हैं जिसका जितना ज्ञान होगा वह उस वस्तु को उतनाही और वैसाही समझेगा"।

आगे लिखा है कि—"इसमें किसी प्रकार का उज्र नहीं है कि जैन दर्शन वेदान्तादि दर्शनों से भी पूर्व का है तब ही तो भगवान् वेद व्यास महार्षि ब्रह्म सूत्रों में कहते हैं:—'नैकस्मिन्नसम्भवात्' सज्जनों ! जब वेद व्यास के ब्रह्मसूत्रप्रणयन के समय पर जैन मत था तब तो उसके खण्डनार्थ उद्योग किया गया, यदि वह पूर्व में नहीं था तो वह खण्डन कैसा और किस का ? सज्जनों ! समय अल्प है और कहना वहुत है इससे छोड़ दिया जाता है नहीं तो वात यह है कि वेदों में अनेकांत वाद का मूल मिलता है । सज्जनों ! मैं आप को वेदा-न्तादि दर्शन शास्त्रों का और जैनादि दर्शनों का कौन मूल है यह कह-

कर सुनाता हूँ। उच्चश्रेणी के बुद्धिमान् लोगों के मानस निगूढ़ विचार ही दर्शन है। जैसे अजात वाद, विवर्त वाद, दृष्टि-सृष्टि वाद, परिणाम वाद, आरम्भ वाद, शून्यवाद इत्यादि दार्शनिकों के निगूढ़ विचार ही दर्शन हैं। बस तब तो कहना होगा कि सृष्टि की आदि से जैन मत प्रचलित है। सज्जनो! अनेकान्तवाद तो एक ऐसी चीज है कि उसे सबको मानना होगा, और लोगों ने माना भी है। देखिए विष्णु पुराण में लिखा है:—

नरकस्वर्गसंज्ञे वै पुण्यपापे द्विजोत्तम!
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेर्ष्या जमाय च
कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः?

यहाँ पर जो पराशर महार्षि कहते हैं कि वस्तु वस्त्वात्मक नहीं है; इसका अर्थ यही है कि कोई भी वस्तु एकान्ततः एक रूप नहीं है, जो वस्तु एक समय सुख हेतु है वह दूसरे क्षण में दुःख की कारण हो जाती है; और जो वस्तु किसी क्षण में दुःख की कारण होती है वह क्षण भर में सुख की कारण हो जाती है। सज्जनो! आपने जाना होगा कि यहां पर स्पष्ट ही अनेकान्तवाद कहा गया है। सज्जनों! एक बात पर और भी ध्यान देना जो "सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं जगत्" कहते हैं उनको भी विचार दृष्टि से देखा जाय तो अनेकान्तवाद मानने में उज्र नहीं है, क्योंकि जब वस्तु सद् भी नहीं कही जाती और असद् भी नहीं कही जाती तो कहना होगा कि किसी प्रकार से सत् होकर भी वह किसी प्रकार से असत् है, इस हेतु न वह सत् कही जा सक्ती है और न तो असत् कही जा सक्ती है, तो अब अनेकान्तता मानना सिद्ध हो गया। सज्जनों! नैयायिक तम को तेजोऽभाव स्वरूप कहते हैं और मीमांसक और वेदान्तिक बड़ी आरभटी से उसका खंडन करके उसे भाव स्वरूप कहते हैं तो देखने की बात है कि आज तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ कि कौन ठीक कहता है तो अब क्या निर्णय होगा कि कौन बात ठीक है। तब

तो दो की लड़ाई में तीसरे की पौ बारा है याने जैन सिद्धान्त सिद्ध हो गया, क्योंकि वे कहते हैं कि वस्तु अनेकान्त है उसे किसी प्रकार से भावरूप कहते हैं और किसी रीति पर अभावरूप भी कह सक्ते हैं। किसी रीति पर कोई आत्मा को ज्ञानस्वरूप कहते हैं और कोई ज्ञानाधार स्वरूप बोलते हैं तो बस कहनाही क्या अनेकान्त वाद ने पद पाया। किसी रीति पर कोई ज्ञान को द्रव्यस्वरूप मानते हैं और कोई वादी गुणस्वरूप। इसी रीति पर कोई जगत् को भाव स्वरूप कहते हैं और कोई शून्य स्वरूप तब तो अनेकान्तवाद अनायास सिद्ध हो गया।

कोई कहते हैं कि घटादि द्रव्य हैं और उनमें रूप स्पर्शादि गुण हैं। परंतु दूसरी तरफ के वादी कहते हैं कि द्रव्य कोई चीज नहीं है वह तो गुणसमुदाय स्वरूप है। रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण इत्यादि का समुदाय ही तो घट है इसे छोड़ कर घट कौन वस्तु है। कोई कहते हैं आकाश नामक शब्दजनक एक निरवयव द्रव्य है। परंतु अन्य वादी कहते हैं कि वह तो शून्य है।

सज्जनो! कहाँ तक कहा जाय कुछ वादियों का कहना है कि गुरुत्व गुण है। परन्तु दूसरी तरफ़ वादी लोगों का कहना है कि गुरुत्व कोई चीज नहीं है पृथ्वी में जो आकर्पण शक्ति है उसे न जान कर लोगों ने गुरुत्व नामक गुण मान लिया है।

मित हित वाक्य पथ्य है, उसीसे ज्ञान होता है वाग्जाल का कोई प्रयोजन नहीं है इस हेतु यह विषय यहाँ ही छोड़ दिया जाता है और आशा की जाती है कि जैन मत के क्रमिक व्याख्यान दिये जायँगे।

शुभानि भूयासुर्वर्द्धमानानि।

शम्

स्वामी राममिश्र शास्त्री—अगस्त्याश्रमाश्रम-काशी.

मि० पौष शुक्ल प्रतिपत्—बुधवार सं० १९६२

आपलोग प्रसिद्ध वैदिक विद्वान श्रीमान् राममिश्र शास्त्री जी के व्याख्यान पर से भली भाँति जान सक्ते हैं कि जैनमत आस्तिक है या नास्तिक ? और जैन दर्शन का स्याद्वाद न्याय कितना पुख्त है यह भी आप अच्छी तौर से समझ सक्ते हैं। जैन श्वेताम्बर कानफरन्स के वड़ोदे का अधिवेशन तारीख ३० । १२ । १९०४ ई० में हुआ था उस वख्त जगत्प्रसिद्ध देशभक्त माननीय पण्डित श्रीयुत वालगङ्गाधर तिलक महोदय ने अपनी वक्तृता में कहा था कि "ब्राह्मणों और हिन्दू धर्म में मांस भक्षण और मदिरा-पान वन्द हुआ यह भी जैनधर्म का ही प्रताप है" इत्यादि वहुत कुछ कहा था । देखिए ! जैन दर्शन की तारीफ अन्यमतों के वड़े वड़े विद्वानगण कर रहे हैं । सच्ची वड़ाई वह है कि जिसकी तारीफ दूसरे लोग करें। जैन दर्शन की प्रशंसा अनेक पूर्वदेशीय और पाश्चात्य विद्वानों ने की है और करते ही चले जाते हैं विशेष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं । जैन दर्शन के तत्त्व सव दर्शनों से अधिक श्रेष्ठ हैं, इससे विश्वास करने योग्य है । जैन दर्शन जगत्का कर्ता ईश्वर को नहीं मानता और यह वात वहुत ठीक है ।

जगत् ईश्वर का रचा हुआ मानने वाले वेदादि धर्मावलम्वियों से जव पूछा जाता है कि ईश्वर को जगत्का कर्ता आपलोग मानते हैं इस संवंध में आप के पास क्या दृढ़ प्रमाण है ? तो प्रत्युत्तर में जोर देकर कहते हैं कि इस वात का साक्षी वेद है । और वेद ईश्वर के रचे हुए हैं इसलिए विश्वास करने के योग्य हैं इससे वढ़ कर क्या प्रमाण चाहिए ? । वेद पौरुपेय है या अपौरुपेय, अथवा मनुष्यनिर्मित ? सद्मार्गदर्शक है या नहीं ? और विश्वास करने योग्य है या अयोग्य? अव हमे इन उक्त वातों पर परामर्श करना अवश्य है । परन्तु हमारे ओर से लिखने की भी कोई जरूरत नहीं मालूम होती । क्योंकि कितनेक वेद मतानुयायी विद्वान् महाशयही वेदों को क्या समझ रहे

---

१ जैन धर्म के प्रताप से ब्राह्मण और हिन्दू धर्म में मांस भक्षण और मदिरा पान वंद हुआ इस उपकार के वदले में कितनेक मनुष्य जैनों को नास्तिक किंवा नास्तिकों की श्रेणी मे कहने का साहस करते हैं धन्य है ऐसे साहसियों को ?

हैं और लेखनी द्वारा क्या व्यक्त कर रहे हैं यह बतलाना विशेष लाभ दायक होगा इस लिए हम एक वैदिक विद्वान महाशय केही विचार यहां पर देना उचित समझते हैं । पाठक इसे पढ़ कर इस बात पर विचार करें:—

वेद[1]

"वेद शब्द "विद्" धातु से निकला है। इस धातु से जानने का अर्थ निकलता है।" आगे लिखा है कि—"वेद पर सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुओं का अटल विश्वास है। वेद हम लोगों का सब से श्रेष्ठ[2] और सबसे पुराना ग्रन्थ है।"

आगे लिखा है कि—"कोलब्रुक साहब ने भी वेद–प्राप्ति की चेष्टा की थी, पर किसी दाक्षिणात्य पंडित ने वैदिक छन्दों में लिखी हुई देवी–देवताओं की स्तुतियों से पूर्ण एक ग्रंथ उन्हें दे दिया और कहा कि यही वेद है। भला म्लेच्छों को कहीं दाक्षिणात्य पंडित वेद दे सक्ते है? ऐसाही धोखा एक और साहब को भी दिया गया था। मदरास के किसी शास्त्री ने सत्रहवीं शताब्दी में एक कृत्रिम यजुर्वेद की पुस्तक फादर रावर्ट डि नोविली नामक पादरी को देकर उससे बहुतसा रुपया लिया। यह ग्रन्थ १७६१ ईसवी में पेरिस के प्रधान पुस्तकालय में पहुँचा, वहाँ पहले इसकी बड़ी कदर हुई। पर सारा भेद पीछे से खुल गया।"

आगे लिखा है कि—वेदों की "त्रयी" संज्ञा है। त्रयी कहने से ऋक्, यजु और साम इन्हीं तीन वेदों का ज्ञान होता है। अथर्व वेद एक प्रकार का परिशिष्ट है। ऋग्वेद में तीन ही वेदों का उल्लेख है।

---

१ यह लेख विनायक विश्वनाथ वेद विख्यात जी की सहीं से इलाहाबाद (प्रयाग) की सरस्वती नाम की मासिक पत्रिका के भाग ९ वें की संख्या ९ पर अर्थात् १९०८ के सप्तेम्बर की संख्या में पृष्ठ ३८९ पर छपा है।

२ कैसा श्रेष्ठ और कैसा पुराना ग्रंथ है यह इस लेख को पढने से मालूम हो जायगा। ग्रन्थकर्त्ता

यथा:-

"अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय त्रयमृषयस्त्रयी वेदा

विदुः ऋचो यजूँषि सामानि"

मनुस्मृति में भी मनु ने-" दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुःसाम लक्षणम्" कहकर तीन ही वेदों का नाम लिया है। परंतु पीछे से चार वेद माने जाने लगे। श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराण आदि पुराणों में तो सर्वत्र ही चार वेदों का उल्लेख है-लिखा है कि ब्रह्मा के एक एक मुँह से एक एक वेद निकला है।" सनातन धर्म्मावलम्बियों का पक्का विश्वास है कि वेद नित्य हैं और वे ईश्वरप्रणीत हैं। कपिल ने सांख्य दर्शन में ईश्वर की स्थिति में तो सन्देह किया है "प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः" पर वेदों के ईश्वरप्रणीत होने में किसीने सन्देह नहीं किया। यथा:-न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्यासम्भवात्"। न्याय दर्शन के कर्त्ता गौतम को छोड़कर सब दर्शनकारों की यही राय है। सब वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं। अकेले गौतम ही ने उन्हें पौरुषेय अर्थात् पुरुषकृत लिखा है। अब नहीं कह सकते कि इस "पौरुषेय" से उनका क्या मतलब था। वे वेदों को साधारण हम तुम सदृश पुरुष के रचे हुए मानते थे, या पुरुष प्रकृतिवाले "पुरुष" (ईश्वर) से उनका मतलब था। यदि उन्हें पिछली बात अभीष्ट थी तो यह कहना चाहिये कि सभी दर्शनकारों की इस विषय में एकता है। किसी किसी मुनि की तो यहाँ तक राय है कि वेद नित्य हैं और उन्हीं के अनुसार ईश्वर सृष्टि की रचना करता है? सो वेद ईश्वर के भी पथ[1] प्रदर्शक हुए! वेद नित्य है, इससे कल्पान्त में वे हिरण्यगर्भ

---

१ वेदों को ईश्वर के पथदर्शक मानने से वेद ईश्वर के रचे सिद्ध नहीं होते और अनादि भी सिद्ध नहीं हो सकते इससे यही मालूम होता है कि वैदिक ऋषियों ने वेद रचे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि वेदों को ईश्वर के पथदर्शक मानने से ईश्वर से भी वेदो की योग्यता विशेष हुई इससे ईश्वर न्यूनगुण हुआ और वेद पूर्णगुण हुए, देखिए यह कैसा आश्चर्य है!।

(ब्रह्मा) को आप ही आप आ जाते हैं। सृष्टि की आदि में हिरण्यगर्भ ही पहले पहल पैदा होते हैं। वेद उनके पूर्वाभ्यस्त रहते हैं। इससे स्मरण करते ही उन्हें वे आप ही आप याद हो जाते हैं। सो कर जगने पर क्या पूर्वाभ्यस्त बातें किसीको भूल भी जाती हैं? फिर हिरण्य-गर्भ को वेद कैसे भूल सकते हैं? इस तरह के शास्त्रार्थ से कितने ही प्राचीन ग्रन्थ भरे पड़े हैं"।

"इस समय आर्य्य-समाज में वैदिक बातों पर बहुधा विचार हुआ करता है। इस समाज के कोई कोई अनुयायी वेद का यथार्थ अर्थ जानने की चेष्टा भी करते हैं। "त्रिवेद निर्णय" नामक पुस्तक इसका प्रमाण है। पर वे भी वेदों को ईश्वरोक्त मानते हैं? परंतु वेदों को विचार पूर्वक पढ़ने से यह बात नहीं पायी जाती। इसीसे इस समय के अच्छे अच्छे विद्वान् वेदों के कर्तृत्वविषय में वाद विवाद नहीं करते। वे इसकी जरूरत ही नहीं समझते। वे जानते हैं कि वेद मनुष्यनिर्मित हैं। परंतु सर्व साधारण ऐसा नहीं मानते। इससे जो कोई वेदों के ईश्वरप्रणीत होने में शङ्का करता है उसे वे घोर पापी और घोर अधर्मी समझते हैं। इसे हम बखूबी जानते हैं। तिस पर भी जो हम सर्व साधारण के विश्वास के विरुद्ध लिख रहे हैं उस का कारण यह है:—"सत्ये नास्ति भयं क्वचित्"

"वेदाध्ययन नहीं, वेद पाठ से ही यह मालूम होता है कि वैदिक ऋषिही वेद[1] प्रणेता हैं। वैदिक सूक्तोंही में प्रणेता ऋषियों के नाम विद्यमान हैं। इन्हीं ऋषियों ने अनेक प्रकार के छन्दों में स्तोत्र आदि बनाकर देवताओं की स्तुति और प्रार्थना की है। यह सब उन्होंने अपने अपने [2]अभीष्ट साधने के लिए किया था। लिखा भी है:—

---

१ इन वचनों से भी स्पष्ट मालूम होता है कि न वेद पौरुषेय हैं और न अपौरुषेय किन्तु मनुष्यनिर्मित है। हां यदि पौरुषेय कहने वाले हमारे तुम्हारे समान साधारण मनुष्यों के अर्थात् ऋषियों के रचे मानते हों तो ठीक है। "ग्रन्थकर्त्ता"

२ अपने २ अभीष्ट साधन के लिए किये हुए मंत्र सर्व साधारण को मान्य किस न्याय से हो सकते हैं? और मुक्ति भी कैसे दे सकते हैं! नहीं, इससे ही वेदों को अनेक विद्वान् अमाननीय कहते हैं।

" अर्थं पश्यन्तु ऋषयो देवताश्छन्दोभिरभ्यधावन् " ।

जैसे पीछे के संस्कृत-कवियों ने गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, सूर्य आदि की स्तुतियों से पूर्ण स्तोत्र बनाये हैं वैसे ही अग्नि, सोम, वरुण, सविता इन्द्र आदि की स्तुतियों से परिपूर्ण स्तोत्र वैदिक ऋषियों के बनाये हुए हैं। यहां पर कोई यह कह सकता है कि वैदिक ऋषि मन्त्रद्रष्टा थे। उन्होंने योगबल से ईश्वर से प्रत्यादेश की तरह वैदिक [1]मन्त्र प्राप्त किये हैं। यदि यह बात है तो इन सूक्तों में इन ऋषियों की निज की दशा का वर्णन कैसे आया? ये मंत्र इनकी अवस्था के ज्ञापक कैसे हुए? ऋग्वेद का कोई ऋषि कूप में गिरजाने पर उसीके भीतर पड़े पड़े स्वर्ग और पृथिवी आदि की स्तुति कर रहा है। कोई इन्द्र से कह रहा है कि आप हमारे शत्रुओं का संहार कीजिये। कोई सविता से प्रार्थना कर रहा है कि हमारी बुद्धि को बढ़ाइए। कोई बहुत सी गायें मांग रहा है, कोई बहुत से पुत्र। कोई पशु, सर्प, अरण्यानी, हल और दुन्दुभी पर मन्त्र रचना कर रहा है। कोई नदियों को भलाबुरा कहरहा है कि ये हमें आगे बढ़ने में बाधा डालती हैं। कहीं मांस का उल्लेख है, कहीं [2]सुरा का है, कहीं द्यूत

१ यह बात मुहम्मदी कुरान के लिये और इसाई लोग बाईबल के लिये भी कहते हैं। किसका कहना सत्य है और किसका झूठ है और इस बारे में दोनों के समीप क्या प्रमाण है?

२ जिन वेदों में अथवा वेदाङ्ग में दारु पीने का, मांस काम में लेने का, द्यूत को उत्तेजन देने का, हिंसा करने का, भला बुरा कहने का, देवताओं से स्वार्थ के लिये प्रार्थना करने का, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण [illegible] द्यूत में जीत होने इत्यादि कुकार्यों के करने का नाम तथा वर्णन है और ऐसा अनीति का जिन वेदों में उपदेश है उन घृणित शास्त्रों को कौन बुद्धिमान् अपौरुषेय अथवा विश्वास करने योग्य और सद्मार्गदर्शक कह सकता है? कई लोगों की यह राय है कि खास वेदों में ऐसी अनुचित बातें नहीं हैं किन्तु मांस मदिरादि के सेवन करने वालों ने ब्राह्मणादि वेदाङ्ग शास्त्रों में पीछे से मिलादी हैं, अस्तु। किन्तु वेद अथवा वेदाङ्ग शास्त्रों में यह बातें देखने में आती हैं तभी तो कई विद्वान् ऐसा लिखते हैं। 'ग्रन्थकर्त्ता'

का है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में तो एक जगह एक ऋषि ने बड़ी दिल्लगी की है। सोमपान करने के अनन्तर वेद-पाठ-रत ब्राह्मणों की वेद-ध्वनि की उपमा आपने बरसाती मेंडकों से दी है। ये सब बातें वेद के ईश्वरप्रणीत न होने की सूचक हैं। ईश्वर के लिए गाय, भैंस, पुत्र, कलत्र, दूध, दही मांगने की कोई जरूरत नहीं। यह ऋग्वेद की बात हुई। यजुर्वेद का भी प्राय: यही हाल है। सामवेद के मन्त्र में तो कुछ अंश को छोड़कर शेष सब ऋग्वेद ही से चुने गये हैं। रहा अथर्ववेद, सो वह तो मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण आदि मन्त्रों से परिपूर्ण है। स्त्रियों को वश करने और जुवे में जीतने तक के मन्त्र अथर्ववेद में हैं। अतएव इस विषय में विशेष वक्तव्य की जरूरत नहीं। न ईश्वर जूवा खेलता है और न वह स्त्रैणही है। न वह ऐसी बातें करने के लिये औरों को प्रेरणाही करता है। ये सब मनुष्यों ही के काम हैं; जिन्होंने वेदों की रचना की है।"

"[1]परन्तु ईश्वर-प्रणीत न होने से वेदों का महत्त्व कुछ कम नहीं होसकता। चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखिए, चाहे विद्या विषयक दृष्टि से देखिए, वेदों की बराबरी और किसी देश का कोई ग्रन्थ नहीं कर सकता। प्राचीन समय की विद्या, सभ्यता और धर्म का जैसा उत्तम चित्र वेदों मे पाया जाता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। वैदिक समय में भारतवासियों की सामाजिक अवस्था कैसी थी, वे किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे, कहाँ रहते थे, क्या किया करते थे—इन सब बातों का पता यदि कहीं मिल सकता है तो वेदोंही में मिल सकता है। अतएव वेदाध्ययन करना हम लोगों का बहुत बड़ा कर्त्तव्य है।"

---

१ नहीं कह सकते कि जिन ग्रन्थो के विषय में यून, स्त्रैणादि घृणाकारक विचार 'वेद विख्यात जी' कर आये हैं फिर उन्हीं के सबन्ध में उन्हें ऐसा लिखने का क्या कारण हुआ! परन्तु अनुमान होता है कि शायद अन्य वैदिक लोगो के भय से अथवा जैन साहित्य के अवलोकन के अभाव से, बलात् आदरणीय लिखना पड़ा हो!

"जिस[1] रूप में आज कल वेद ग्रन्थ देखे जाते हैं, वह उनका आदिम रूप नहीं है। उनका वर्तमान रूप वेद व्यासजी की कृपा का फल है। व्यासजी के पहले वैदिक स्तोत्रसमूह एक जगह एकत्र न था। वह कितनेही भिन्न भिन्न अंशों में प्राप्य था। क्योंकि सारे स्तोत्रसमूह की रचना एकही समय में नहीं हुई। कुछ अंश कभी बना है, कुछ कभी। किसी की रचना किसी ऋषि ने की है, किसी की किसी ने। उन सब बिखरे हुए मन्त्रों को कृष्ण द्वैपायन ने एक प्रणाली में बद्ध करदिया। तभी से वेदों के नाम के आगे "संहिता" शब्द प्रयुक्त होने लगा। उसका अर्थ है— "समूह" "जमाव," "एकत्रीकरण"। वर्तमान रूप में वेदप्रचार करनेही के कारण बादरायण का नाम वेद-व्यास पड़ा। उन्होंने समग्र वेद अपने चार शिष्यों को पढ़ाये। बह्वृच नामक ऋग्वेद-संहिता पैल को, निगद नामक यजुर्वेद-संहिता वैशम्पायन को, छन्दोग नामक सामवेद-संहिता जैमिनि को, और अङ्गिरसी नामक अथर्व-संहिता सुमन्तु को। इन चार शिष्यों ने अपने अपने शिष्यों को नई प्रणाली के अनुसार वेदाध्ययन कराया। इस प्रकार वेद-पाठियों की [2]संख्या बढ़ते बढ़ते वेदों की अनेक शाखायें होगईं, मन्त्रों में कहीं [3]पाठ-भेद होगया। किसी ऋषि के पढ़ाये शिष्य एक तरह का पाठ पढ़ने लगे, किसी के और तरह का। यह पाठ-भेद यहांतक बढ़गया कि सामवेद की सौ तक शाखायें होगईं! परन्तु अब ये सब शाखा पाठ नहीं मिलते। कुछही मिलते हैं।"

---

१ वेद, व्यासजी के पहले वेद ग्रन्थ के रूप में ही नहीं थे। ग्रन्थ का रूप व्यासजी नेही वेदों को दिया और वेदों का महत्वभी तब से विशेष बढ़ा इससे कह सकते हैं कि वेदों पर जितना अब वैदिकों का विश्वास है उतना व्यासजी के पहले नहीं था। ईश्वरप्रणीत शास्त्रों का रूप सर्व काल एक समान चाहिए। "ग्रन्थकर्ता"

२ इससे यह भी प्रतीत होता है कि व्यासजी के पहले वेद जाननेवाले कम थे? तभी तो शाखाओं का अभाव होगया?

३ ईश्वरप्रणीत शास्त्रों में भी कहीं पाठ भेद होसकता है? इसलिये जो वेद विख्यातजी की राय है कि वेद ईश्वरप्रणीत नहीं है किन्तु मनुष्यनिर्मित है यह ठीक मालूम होती है।

"वेदों के व्याख्यान अर्थात् टीका का नाम "**ब्राह्मण**" है। बहुत लोग संहिता और ब्राह्मण दोनों की "वेद" संज्ञा मानते हैं। वे कात्यायन के "**मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्**" इस वाक्य का प्रमाण देते हैं। परन्तु यह बात विचारणीय है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में वैदिक मन्त्रों का मतलब समझाया गया है। और भी कितनीही बातें हैं। अतएव उनकी रचना वेदों के साथही हुई नहीं मानी जा सकती। वैदिक मन्त्रों के आशय समझने में जब कठिनाई पड़ने लगी होगी तब "ब्राह्मण" बनाये गये होंगे, पहले नहीं। ऋग्वेद के ब्राह्मणों में विशेष करके होता के कामों का विधान है और यजुर्वेद के ब्राह्मणों में अध्वर्यु के और सामवेद के ब्राह्मणों में उद्गाता के कामो का विधान है। यज्ञसंबन्धी बातों को खूब समझाने और यज्ञ कार्य का सम्बन्ध वैदिक मन्त्रों से अच्छी तरह बतलानेही के लिये ब्राह्मणो की सृष्टि हुई है। संहिता पद्य में है, ब्राह्मण गद्य में। गद्य के बीच में कहीं कहीं "गाथा" नामक पद्यभी ब्राह्मणों में है।"

"ब्राह्मण-ग्रन्थों के अन्त में "आरण्यक" हैं। जो घर छोड़ कर वन चले गये हैं, अतएव जिन्होंने यज्ञ करना बन्द करादिया है, ये "आरण्यक" ग्रन्थ उन्हींके लिए हैं। उन्हीं के काम की बातें इनमें हैं। "आरण्यक" से उतरकर उपनिषद् हैं। वे सब ज्ञानकाण्ड के अन्तर्गत हैं।" "यज्ञ सम्बन्धी क्रियाकलाप अर्थात् कर्मकाण्ड का विषय जब बहुत पेचीदा होगया और साधारण आदमी ब्राह्मण ग्रन्थों का ठीक ठीक मतलब समझने अथवा तदनुसार क्रिया निर्वाह करने में असमर्थ होने लगे तब श्रौत, गृह्य और धर्म सूत्रों की उत्पत्ति हुई। इन ग्रन्थों में सब बातें थोड़े में समझाई गई हैं। श्रौत-सूत्रो में श्रुति-(यहां 'ब्राह्मणों' से मतलब हैं) में उल्लिखित बड़े बड़े यज्ञों के विधान आदि हैं; गृह्य-सूत्रों में जनन, मरण, विवाह आदि संस्कारों की विधि हैं; और धर्म-सूत्रों में धर्म-सम्बन्धी, अर्थात् धर्मशास्त्र या स्मृतियों की बातें हैं"

"इनके सिवा "अनुक्रमणी" नामक ग्रन्थों की गिनती भी वैदिकसाहित्य में की जाती है। इन ग्रन्थों में वेदों के पाठ आदि का क्रम

लिखा है। यह इसलिये किया गया है जिसमें वेदों को कोई अंश खो न जाय, अथवा उसमें पाठान्तर न हो जाय। एक अनुक्रमणी में तो ऋग्वेद के सूक्तों की, मंत्रों की, शब्दों की, यहां तक कि अक्षरों तक की गिनती भी दी है ? ।"

"प्रातिशाख्य, परिशिष्ट, बृहद्देवता, निरुक्त आदि भी वैदिक साहित्य के अङ्ग हैं।"

"ऋग्वेद सब वेदों से पुराना है । वही सबसे अधिक महत्त्व का भी है। मंडल नामक १० अध्यायों में वह विभक्त है। कोई १५ प्रकार के वैदिक छन्दों में उसकी रचना हुई है । ऋग्वेद का कोई चतुर्थांश गायत्री-नामक छन्द में है । ऐसे तीन ही छन्द हैं जिनका प्रयोग अधिकता के साथ किया गया है और छन्दों का कम प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा भिन्न भिन्न समय में हुई है । इस वेद के ऋषि प्रतिभाशाली कवि थे—कवि नहीं, श्रेष्ठ[1] कवि थे । इसके अधिकांश मन्त्रों की रचना वैदिक देवताओं का उद्देश करके की गई है। उनमें उनके बल, वीर्य्य, शक्ति, प्रभुता, औदार्य्य आदि की प्रशंसा है । इन मंत्रों के रचयिता ऋषियों ने देवताओं की स्तुति और प्रशंसा के द्वारा उनसे लौकिक सुख-प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। बहुत से पशु, बहुत से पुत्र पौत्र, बहुत सा ऐश्वर्य, दीर्घायु और शत्रुओं पर विजय-प्राप्ति के लिए उन्हों ने देवताओं की स्तुति की है । लौकिक[2] सुख-प्राप्ति की तरफ उनका

---

१ सुरा मांस द्यूत स्त्रैण आदि की बेहूदी बातें करते थे आप उनको श्रेष्ठ समझते हैं ? धन्य है ऐसे श्रेष्ठ कवियों को।

२ जिन वैदिक ऋषियों को लौकिक सुख की तरफ ध्यान अधिक था फिर उन ऋषियों को तत्त्ववेत्ता कौन कह सकता है ! और जिन वेदों में पारलौकिक अर्थात् मुक्ति सुख प्राप्त करने की बातें कम और लौकिक सुख की बातें विशेष हैं उन ग्रन्थों को कौन बुद्धिमान सद्मार्गदर्शक शास्त्र कह सकता है ? वाममार्गी आदि नास्तिक लोगों का भी लौकिक सुख की तरफ ही ख्याल रहता है और जब वैदिक ऋषियों का यह हाल था तो फिर वैदिक ऋषियों में और वाममार्गियों में अन्तर ही क्या रहा !

ध्यान अधिक था, पारलौकिक की तरफ कम । यज्ञों के संबन्ध में अग्नि और सोम आदि देवताओं के लम्बे लम्बे स्तोत्रों से ऋग्वेद भरा हुआ है । बीच बीच में याज्ञिक विषयों के आ जाने से स्तोत्र-जनित रसानुभव में यद्यपि कुछ विघात होता है, तथापि जिस सादगी और जिस भक्ति भाव से पुरातन ऋषियों ने अपने विचार प्रगट किये हैं वह अवश्य [1]प्रशंसनीय हैं । इन्द्र, वरुण, अग्नि, मातारिश्वन्, सविता, पूषण, ऊषा आदि जितने देवताओं की स्तुति की गई है प्रायः उन सब से मतलब किसी न किसी प्राकृतिक पदार्थ से है । अर्थात् प्राकृतिक वस्तुओं और [2]प्राकृतिक दृश्यों ही को देवता मानकर, या उन पर देवत्व का आरोप करके, उनका स्तवन किया गया है । एक ऋषि आश्चर्य पूर्वक कहता है, यह [3]सूर्य आकाश से गिर क्यों नहीं पड़ता ?

[4]दूसरा कहता है ये तारे दिन में कहां चले जाते हैं ? तीसरे

---

१ क्यों न प्रशंसनीय हो ! जिन्होंने अपने मतलब को (ऐहिक) ही धर्म मान रक्खा है उनके लिए बेशक प्रशंसनीय है ? परंतु न मालूम वेदविख्यात जी (कि जो वेदों के सबन्ध में घृणित और आश्चर्य जनक बातें लिख कर भी) फिर किस कारण से वैदिक ऋषियों के विचार प्रशंसनीय समझ रहे हैं ? ।

२ प्राकृतिक पदार्थों को देवता समझ अथवा प्राकृतिक वस्तुओं पर देवत्व का आरोपकर स्तवन किये हैं इससे भी वैदिक ऋषियों की अज्ञता स्पष्ट झलक रही है फिर ऐसे ऋषियों के रचे ग्रन्थ कैसे सर्व मान्य हो सकते हैं ।

३ जिन वैदिक ऋषियों को वैज्ञानिक बातों का इतना भी ज्ञान नहीं था उन के रचे ग्रन्थ तत्त्वद्रष्टा कैसे हो सकते हैं ? देखिए ! यह वेदों की योग्यता । आकाश में सूर्य रहता है इस बात को भी वे अच्छी तौर से नहीं समझ सकते थे तभी तो उनकी सूर्य के संबन्ध में ऐसी कल्पना हुई होगी यदि वैदिक ऋषि तत्त्व-वेत्ता होते तो इस बात को क्यों नहीं समझ सकते । 'ग्रन्थकर्ता'

४ क्या वैदिक ऋषियों को इतना भी मालूम नहीं था कि 'सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से तारे नहीं दीखते' जो इतना अज्ञताभरा प्रश्न का गंभीर विचार करने लगे । ऐसे अज्ञानी अथवा अल्पज्ञानियों के रचे वेदों पर कौन बुद्धिमान् विश्वास रख सकता है ।

को यह विस्मय हो रहा है कि वड़ी वड़ी अनेक [1]नदियों के गिरने पर भी क्यों समुद्र अपनी हद से वाहर नहीं जाता ? इसी तरह [2]आश्चर्य्य और कौतुक के वशीभूत होकर प्राचीन ऋषियों ने [3]प्राकृतिक पदार्थों को देवता मानना आरंभ कर दिया। इस आरंभ का अन्त कहाँ जाकर पहुँचा, इसे कौन नहीं जानता ? ऋग्वेद के ३३ देवता वढ़ते वढ़ते ३३ करोड़ हो गये।"

"मीमांसा दर्शन के कर्ता जैमिनि का मत है कि "देवता" नामक कोई सजीव पदार्थ नहीं है। "इन्द्र" कहने से इस शब्द को देवता मान लेना चाहिए। अपने दर्शन के छठे अध्याय में:—"

"फलार्थत्वात्कर्मणः शास्त्रं सर्वाधिकारं स्यात्"

इस सूत्र से आरम्भ करके आपने देवताविषयक वहुत सी वातें लिखी हैं। आप के कथन का सारांश यह है कि वैदिक देवताओं के न जीव है और न शरीर। यदि ये देवता शरीरी होते तो यज्ञ के समय आकर जरूर उपस्थित होते। सो तो होता नहीं। यदि यह कहें कि वे आते तो हैं पर अपनी महीमा के वल से हम लोगों की आँखों से अदृश्य रहते हैं तो भी ठीक नहीं। क्योंकि, इस दशा में, यदि दस जगह भिन्न भिन्न यज्ञ होंगे तो एक शरीर को लेकर वे कहाँ कहाँ जायँगे ? अतएव मंत्र ही को देवता मान लेना चाहिए। परंतु इस विषय में और अधिक न लिखना ही अच्छा है।

---

१ यह फिर भी वैदिक ऋषियों की अज्ञता अल्पज्ञता का नमूना देख लीजिए कि जिनको संसार की परिस्थितिका का कुछ भी मालूम न था।

२ जिन वेदों की रचना आश्चर्य और कौतुक के वशीभूत हुए वैदिक ऋषियों ने की है तिन वेदों में पारमार्थिक वातें कहाँ से हो सकती हैं। पक्षपात को त्याग के देखा जाय तो वेद सम्यक्पथद्रष्टा मालूम नहीं होते।

३ प्राकृतिक पदार्थों को देवता माना है इसका कारण प्रायः यह होना चाहिये कि वैदिक ऋषि सुरापान के वशीभूत होकर उन्मत्तता से चाहे उन पदार्थों पर कल्पना करने लग गये होंगे। क्योंकि सुरा का पान करने वालों के हृदय में शुद्ध विचार की जगह नहीं रहती और उद्गार विचारानुसार होता है इसलिये उन की वातों पर वुद्धिमान् मनुष्य विश्वास नहीं कर सकते।

वैदिक समय में पशुहिंसा बहुत होती थी। यज्ञों में पशु बहुत मारे जाते थे और उनका मांस भी खाया जाता था। उस समय कईएक पशुओं का मांस खाद्य समझा जाता था, उनके नामनिर्देश करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इस विषय के उल्लेख जो वेदों में पाए जाते हैं उन्हें जाने दीजिए किन्तु महाभारत में चर्मण्वती नदी और रन्तिदेव राजा का जो वृत्तान्त है उसेही पढ़ने से पुराने जमाने की खाद्याखाद्य चीजों का पता लग जाता है। सोम रस का पान तो उस समय इतना होता था कि जिसका ठिकाना नहीं पर लोगों को सोम पान की अपेक्षा [1]हिंसा अधिक प्यारी लगती थी। इसी वैदिकी हिंसा को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध को "अहिंसा [2]परमो धर्मः" का उपदेश देना पड़ा"।

"सामवेद के मन्त्र प्रायः ऋग्वेद से ही लिये गये हैं, सिर्फ उनके स्वरों में भेद है। वे गाने के निमित्त अलग कर दिये गये हैं। सोम यज्ञ में उद्गताओं के द्वारा गाने के लिये ही सामवेद को पृथक् करना पड़ा है। सामवेद भी यज्ञ से संबन्ध रखता है और यजुर्वेद भी। सामवेद का काम केवल सोम यज्ञ में पड़ता है, यजुर्वेद में सभी यज्ञों के विधान आदि हैं। साम की तरह यजुर्वेद भी ऋग्वेद से

---

१ जिन वेद शास्त्रों में हिंसा का प्रचुर उपदेश है, इतनाही नहीं किन्तु सुरापान याने दारू का भी पीना कुछ कम नहीं लिखा है। ऐसे गर्ह्य और नीच पथपर मनुष्यों को ले जानेवाले शास्त्रों को हम सर्वथा हेय समझते हैं। हमही क्या कोई भी बुद्धिमान् इस बात को स्वीकार न करेगा। आश्चर्य है कि ऐसे वेदों को माननेवालों के दिल में कुछ विचार भी नहीं आता!

२ यह सिद्धांत बौद्धों का नहीं किन्तु जैनों का मुख्य सिद्धांत है। जैन तीर्थकर-गणधर अनंत काल से इस सूत्र का उपदेश करते चले आये, और भविष्य में (होने वाले) तीर्थंकर भी करेंगे। ऐसा जैनों का मानना है। गौतम बुद्ध ने इस सिद्धान्त का कुछ अंश लिया परंतु पूरा नहीं इसीसे बौद्धमतानुयायी गौतम बुद्ध के समय में भी मांस खाते थे और आज भी खाते हैं। जैन और बौद्ध धर्म को जो लोग एकही बतलाते हैं अथवा एक को एक की साखा कहते हैं उनकी भूल है किन्तु दोनों धर्म अलग अलग हैं। तीर्थंकर महावीर जी का शिष्य गणधर गौतम और बौद्ध धर्मोत्पादक गौतम बुद्ध के नाम एक होने से दोनों एक नहीं हो सक्ते।

उद्धृत किया गया है; पर हां साम की तरह प्रायः बिल्कुलही ऋग्वेद से नक़ल नहीं किया गया। यजुर्वेद (वाजसनेय-संहिता) का कोई एक चतुर्थांश मन्त्रभाग ऋग्वेद से लिया गया है; शेष यजुर्वेदही के ऋषियों की रचना है। यजुर्वेद में गद्य भी है, सामवेद में नहीं, क्योंकि वह गाने की चीज है। यजुर्वेद के समय में ऋग्वेद के समय की ऐसी मनोहारणी वाक्यरचना कम होगई थी। उस समय स्तुति प्रार्थना की तरफ ऋषियों का ध्यान कम था। यज्ञसंबन्धी सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम बनाकर उसीके द्वारा अपने सौख्यसाधन की तरफ उनका ध्यान अधिक था। इसीसे जरा जरा सी बातों के लिए भी उन्हें विधि विधान बनाने पड़े थे। लौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति की कुञ्जी यज्ञही समझा गया था"।

"विनायक विश्वनाथ वेदविख्यात"

पाठक! वेद विख्यात जी के इस लेख से वेदों के संबंध में आप लोग अच्छी तौर से समझ सकते हैं। वेद ईश्वरकृत अथवा अपौरुषेय नहीं हैं किन्तु मनुष्यनिर्मित हैं वेदविख्यात जी ने भी यही मत प्रकट किया है और और भी इस बात के अनेक प्रमाण मिल सकते हैं।

वेद किसके कहे हुए हैं इस संबंध में वैदिकों का भी एक मत नहीं है। कई वेदों को अनादि कहते हैं और कई ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए मानते हैं। कई कहते हैं कि ब्रह्मा के मुखरूप ब्राह्मण हैं और वेद ब्राह्मणों के मुख से कहे हुए हैं इससे ब्रह्मा के ही कहे हुए मानना चाहिए। ऋग्वेद के मंत्र ७ भाग २ पर लिखा है कि वेद परमेश्वर से आये हैं अतएव सब प्रकार से स्तुतियोग्य हैं। यजुर्वेद में लिखा है कि वेद परमेश्वर[1] के श्वास से निकले हैं। मनुस्मृति अध्याय १ श्लोक २३ पर लिखा है कि ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, और सूर्य से ऋग्-

---

१ ईश्वर तो अदेह है फिर श्वास देह बिना कहाँ से आया! क्योंकि श्वास देहधारी के होता है। यदि किसी देहधारी मनुष्य का नाम ईश्वर परमेश्वर हो और उसके भी श्वास से वेदों की उत्पत्ति मानें तो भी असंभाव्य है तो फिर अदेह ईश्वर के श्वास से वेदों की उत्पत्ति माननी नितान्त भ्रमात्मक है।

यजुः और साम आकृष्ट किये और यह भी फिर उसी श्लोक में लिखा है कि तीनों वेद असल में सनातन हैं। वैदिक महाशय चाहे वेदों को सनातन मानें अथवा ईश्वरकृत मानें उनकी श्रद्धा की वात है परंतु तटस्थरीत्या देखने से यह वात नहीं पाई जाती है, क्यों कि:-

"ताल्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गो,
वर्णात्मको वेद इति स्फुटं च।
पुंसश्च ताल्वादिरतः कथं स्या-
दपौरुषेयोऽयमिति प्रतीतिः?" ॥ १ ॥

(श्रीमान्-हरिभद्रसूरिः)

भावार्थ—वर्ण (अक्षर) के वर्गों की सृष्टि तालु आदि स्थान से और जिह्वा के प्रयत्न से है और यह वात प्रकट है कि वेद वर्णात्मक हैं और तालु आदि स्थानप्रयत्न मनुष्य के होते हैं अतएव वेद 'अपौरुपेय' है यह प्रतीत कैसे हो? !

शब्दरूप वाणी का उच्चारण अशरीरी से नहीं हो सकता। निराकार ईश्वर मुख से वोले यह विचारशील मनुष्य कभी स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि जव आकारही नहीं है तो मुख कहाँ से आया और मुख के विना उच्चारण कहाँ से हो सक्ता है क्या ईश्वर कोई इंग्रेजी वाजा है? । यदि कोई यह कहे कि ईश्वर ने ऋषियों को प्रेरणा की तो अशरीरी को प्रेरक मानना युक्तिविकल है। वेद शब्दरूप है और जो जो शब्दरूप है वह देहधारी का ही कथन हो सकता है। सत्य पूछो तो वेदों की उत्पत्ति मनुष्योंही से है। वेदों के वारे में इस ग्रंथ में जो जो वातें लिखी गई हैं उन्हें देख वेद के पक्षपाती अवश्य नाराज़ होंगे परन्तु विना प्रमाण कैसे कहें कि वेद अपौरुषेय हैं।

वस्तुतः पूर्वोक्त अनेक प्रमाणों के आधार पर कह सक्ते हैं कि वेदों की सृष्टि मनुष्यों से ही है। पाश्चात्य विद्वान मोक्षमूलर आदि का अभिप्राय है कि "वेद के वचन ऐसे हैं कि जैसे अज्ञानियों के मुख से

अकस्मात् बोले जाते हों और इनकी रचना अनुमान ३००० वर्ष से हुई है।

अनुमान होता है कि वैदिक ऋषियों ने सुरा पानकर उन्मत्तता से, कौतुक के वशीभूत होकर जैसे प्राकृतिक पदार्थों को देवता माना है वैसेही जगत्कर्त्ता होना भी माना हो! "विना किये कोई पदार्थ नहीं बनता इसलिये जगत् का कर्ता ईश्वर अवश्य है" ऐसा समाधान करके वेद में लिख दिया हो कि "जगत्कर्ता ईश्वर है" और उनके अनुयायिओं ने इस बात को पीछे से पकड़ रक्खा हो तो भी आश्चर्य नहीं!

कितनेक महाशयों का यह मत है कि-"ईश्वर, प्रकृति, काल, आकाश और जीव के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है" इसका उत्तर यह है कि जब यह तीन वस्तु अनादि हैं तो फिर ईश्वर ने क्या जगत रचा? इससे तो सब पदार्थ अनादि सिद्ध हो चुके और सब पदार्थ अनादि होने से ईश्वर का रचा जगत् कभी सिद्ध नहीं हो सकता? ईश्वर को कर्ता मानने वालों की बहादुरी जब समझी जाय कि विना किसी पदार्थ से ईश्वर ने सृष्टि रची है यह न्याययुक्त सिद्ध करदें। यदि ईश्वर को जगत्कर्ता मानने वाले पूर्वोक्त तीन वस्तु को अनादि मानेंगे तो यह वेद वाक्यः-

"एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः"

झूठा होगा, क्योंकि उक्त ऋचा में उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति मानी है। एक जगह पर अनादि कहना और दूसरी जगह उत्पत्ति-मानना यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इससे यह भी आपका तर्क कल्पित है ईश्वर जगत् का कर्ता किसी युक्ति या प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। यह निःसन्देह बात है।

कई महाशय जब सब प्रकार से निरुत्तर हो जाते हैं तब यह भी कह दिया करते हैं कि-"जैसा जीव कर्म करता है वैसा पाता है। परंतु शुभाशुभ कर्मों का फल देनेवाला ईश्वर है। क्योंकि कर्म

जड है इसलिए स्वत: जीव प्राप्त नहीं कर सक्ता । इससे देनेवाला कोई होना ही चाहिए । कर्म करनेवाला जीव है और फल देनेवाला ईश्वर है ।" इसका प्रत्युत्तर यह है कि जैसा जीव करता है वैसा पाता है और यदि देनेवाला ईश्वर है तो प्रथम तो आपसे हमारा यह प्रश्न है कि फिर ईश्वर ने अपनी ओर से क्या दिया ? कुछ भी नहीं । और आप जो यह हेतु देते हैं कि कर्म जड है इसलिए ईश्वरद्वारा फल मिलता है; सो यह भी भ्रम है । जैसे विपमिश्रित भोजन करने से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है परंतु विप जड पदार्थ है उसको यह ज्ञान नहीं है कि जो मुझे खाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तथापि उसको खानेवाला अवश्य मृत्यु के मुख में गिरता है । वैसे ही पौष्टिक पदार्थ मृगाङ्क, मकरध्वज, चंद्रोदय आदि मात्राएँ अथवा घृत, दुग्ध आदि भक्षण करने से मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है, परंतु उक्त पदार्थों को सर्वथा यह मालूम नहीं कि हमारे सेवन करने वाले की पुष्टि होती है। अथवा जैसे चुम्बक पत्थर, लोहे का आकर्षण करता है तो पाषाण और लोह दोनों ही जड पदार्थ हैं परन्तु चुम्बक पत्थर में ऐसा ही स्वाभाविक गुण है कि वह लोह को आकर्षण किये विना नहीं रह सकता । इसमें जैसे प्रेरक का कोई काम नहीं तद्वत् कर्म जड़ होने से क्या हुआ ? कर्म फल भोगने में भी ईश्वर का कोई काम नहीं है कर्मों में यह स्वाभाव है कि शुभ कर्म के कर्ता को शुभ सामग्री और अशुभ कर्म के कर्ता को अशुभ सामग्री स्वत: प्राप्त हो जाती है । याद रहे द्रव्य अपना परिणाम नहीं छोड़ता । कर्मों को जड कहकर शुभ कर्मों का फल देनेवाला ईश्वर सिद्ध करना चाहे तो नहीं हो सकता। जीव शुभाशुभ परिणाम के उपयोग से शुभाशुभ कर्म आकर्षण करके आत्मा को लोलुपीभूत करता है यह अनादि अनंत काल की स्थिति है । सब वस्तुओं का स्व स्व स्वरूप में अस्तित्व है इसमें ईश्वर का कोई काम नहीं । जगत का कर्ता ईश्वर है इस बात को स्वीकार करनेवाले यह कहा करते हैं कि कर्ता भोक्ता एक ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं और जब इस बात में पक्ष निर्बल होता देखते हैं तो शुभाशुभ कर्मों का फल ईश्वर देता है ऐसा कहना

जाता है तद्वत् आत्मा सर्व शक्तिमान अर्थात् अनंत शक्तिमान होने पर भी कर्माधीन होने से परिभ्रमण करता है । जो जीव जैसा करता है वैसा फल भोगता है। कर्मों का फल देनेवाला दूसरा मानना भ्रम है । कर्मों का भुक्तभोग पूरा हो जाने से जीव मुक्त[१] हो जाता है । पूर्व संचित कर्मों को दूरकर आगामी कर्मों का वंध पड़ना रोक देवे तभी जीव की मुक्ति होती है। जगत् का कर्ता कोई नहीं स्वतः अनादि काल से प्रवाहरूप चला आता है । मुक्त जीव फिर संसार में लौट के नहीं आते। जो लोग मुक्त जीवों का फिर संसार में लौट आना मानते हैं उनमें वह बुद्धि का दोष है। सर्व पदार्थ स्वतः अपना अपना कार्य करते रहते हैं और काल, स्वभाव, नियति, उद्यम, और कर्म इन पांचों का समवायसंवंध, पदार्थों के संयोग में निमित्त है । जैसा कि सूत्र के तंतु के पुंज से पट की उत्पत्ति होने का समय इसको "काल" जानना और सूत्र के पुंज में पट की उत्पत्ति करने की योग्यता है इसको "स्वभाव" जानना। पट के वनाने का पुद्गल जैसे रूई है इसको "नियति" समझना, भवितव्यता-प्रारब्ध-दैव-अदृष्ट-जीवकृत धर्माधर्म, किंवा पुद्गलादि भी नियति का अर्थ होता है अथवा जिन जिन पदार्थों के जैसे २ स्वभाव हैं उन उन पदार्थों का वैसा वैसा जो परिणाम हो उसका भी नाम नियति है। जिस सूत्र के तंतु के पुंज से जिस पट की उत्पत्ति का जो निमित्त होना वह "पूर्व कर्म" समझना चाहिए । और तंतु के पुंज से पट की उत्पत्ति करने का जो उद्योग करना उसको "उद्यम" जानना चाहिये। इन पांचों के समवाय संवन्ध के योग से सव कार्य होते हैं इसमें ईश्वर का कुछ काम नहीं। जड, चेतन पदार्थ स्वयं अनादि सिद्ध हैं। पुरुष विना स्त्री नहीं, और स्त्री विना पुरुष नहीं । वीज विना वृक्ष नहीं, और वृक्ष विना वीज नहीं। पृथवी, जल, वायु और आकाश इनके विना, मनुष्यों की अथवा वृक्षों की स्थिति होना प्रायः दुःसाध्य है। जड़ और चेतन इन दोनों पदार्थों के अंतर्गत सव पदार्थों का समा-

---

१ शरीरादि सर्व पदार्थों से आत्मा का आत्यन्तिक वियोग हो जाने का नाम मुक्ति है। जो आत्मिक सुखों में मग्न रहे उसे मुक्तात्मा कहते हैं।

वेश हो सकता है । प्रत्येक पदार्थ में अपना अपना गुण ठहरा हुआ है। मृत्तिका में यह गुण है कि अग्नि में रहने से कठोर और रक्तवर्ण हो जाती है परन्तु कागज़ में उक्त गुण नहीं है । वह न कठोर हो सकता है और न लाल। काष्ठ की लकड़ी दो लेकर और छीलछिलाकर परस्पर दोनों को फसादो और ठोककर चुस्त करदो जोड़ लग जायगा और परस्पर एकमें एक मिलकर एक समान होजायगी। परन्तु धूलिपर धूलि रखने से जोड़ नहीं लगसकता, इसी तरह संसार के सर्व पदार्थों की परीक्षा करने से सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु में पृथक् पृथक् स्वाभाविक गुण रहते हैं। अनेक पदार्थ ऐसे संसार में हैं जिनके मिलने से और पृथक् पृथक् होने से अनेक नवीन स्वभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे श्याम[1] और पीत रंग मिलने से हरितभाव होता है। घास का वीज पृथिवी में वोने को कोई नहीं जाता; परंतु वर्षा के पानी का योग पाकर स्वतः अंकुर निकलकर घास उग जाता है । तद्वत् संसार में पदार्थों का ओत प्रोत (उलट-पलट) होकर नाना प्रकार के नवीन भाव सदा उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार की रचना को अज्ञ अथवा अल्पज्ञों ने ईश्वर की रचना समझ रक्खी है। जीव जैसा कर्म करता है तदनुसार उसको फल स्वतः प्राप्त होता है, ईश्वर को इसमें मध्यस्थ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा न्यायशील मनुष्य संसार में नहीं दीखता कि जो रागद्वेष-रहित ईश्वर को सृष्टिकर्त्ता सिद्ध कर दे! जो लोग पक्षपातरूप [2]कंथा ओढ़कर बैठे हुए हैं वे युक्ति प्रमाण को कुछ चीज नहीं समझते। यदि वे कदाचित् लेखनीद्वारा अथवा वक्तृताद्वारा हठात् अपने मन्तव्य सिद्ध करने का प्रयत्न भी करें तो भी बुद्धिमान् और विवेकी पुरुष, उस दुराग्रह को शीघ्र समझकर उनके मन्तव्य को अपने हृदय में स्थान नहीं देते!

जगत् रचना की ओर लक्ष्यपूर्वक देखा जाय तो इतनी बात अवश्य है कि कारणरूप जगत्; अर्थात् जड, चेतन पदार्थ अनादि से है और

१ इस बात पर विशेष देखने की जिसकी इच्छा हो वह भौतिक शास्त्र देखे।
२ गुदड़ी।

कार्य रूप जगत्; अर्थात् नाना प्रकार के पदार्थ जो कृत्रिम दृष्टिगत हो रहे हैं उनके बनानेवाले सब संसारी जीव हैं । इसमें ईश्वर का कुछ संबंध नहीं ।

"स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते ।
स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयमेव विनश्यति" ॥१॥
"यः कर्त्ता कर्मभेदानां, भोक्ता कर्मफलस्य च ।
संसर्त्ता परिनिर्वाता, स ह्यात्मा नान्यलक्षणम्" ॥१॥

आत्मा अज्ञान के उदय से बुरे और ज्ञान के उदय से अच्छे आपही स्वतः कर्म करता है, और स्वयं ही भोगता है, स्वयं ही संसार में परिभ्रमण करता है और स्वयं ही एक गति से दूसरी गति में जाता है, जिसको व्यवहार में मर गया कहते हैं। जब सब कार्यों से निःस्पृही होकर आत्मा का साधन करेगा तब जन्म, मरण से छूटकर सर्व कर्मों से विमुक्त हो जायगा; फिर संसार में परिभ्रमण करना न होगा ।

माता के उदर में जिस समय जीव आता है उस समय पूर्वभव के, पुण्य पाप के बंध के अनुसार अच्छा या बुरा शरीर बनाता है और शरीर संपूर्ण होजानेपर जन्म धारण करता है । यदि आयुः पूर्ण होता है तो अधिक काल उस शरीर में रहता है। शुभ कर्मों से सुख और अशुभ कर्मों से दुःख जीव को होता है यह सरल मार्ग है ।

जैन शास्त्रों में अरि[१]हन्त और सिद्ध को देव मानते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु को गुरु मानते हैं। ज्ञान, दर्शन; चारित्र और तप को धर्म का मूल माना है। उक्त शुद्ध देव, शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म इन

---

१ अन्तरायदानलाभवीर्यभोगोपभोगगाः । हासो रत्यरती भीतिर्जुगुप्सा शोक एव च ॥१॥ कामो मिथ्यात्वमज्ञानं, निद्रा च विरतिस्तथा । रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥२॥ भावार्थ—१ दानान्तराय २ लाभान्तराय, ३ वीर्यान्तराय, ४ भोगान्तराय, ५ उपभोगान्तराय, ६ हास्य, ७ रति, ८ अरति, ९ भय, १० जुगुप्सा, ११ शोक, १२ काम, १३ मिथ्यात्व, १४ अज्ञान, १५ निद्रा, १६ अविरति, १७ राग, १८ द्वेष । इन अठारह दोषों से रहित अरिहन्त होते हैं ।

तीन तत्त्वों को जो पूर्ण जानकार दृढ श्रद्धावान् हो वही विशुद्ध जैनी कहा जा सकता है। जिस देव में अठारह दोष हों अथवा अठारह में से एक भी दोष मिले उसे शुद्ध देव नहीं जानना। और जो गुरु कनक कामिनी का लोलुपी हो वह सुगुरु नहीं हो सकता और जो धर्म हिंसाप्रचुर अज्ञानियों द्वारा प्रणीत हो वह शुद्ध धर्म नहीं हो सकता। इन तीन तत्त्वों का जैन शास्त्रों में खूब विचार किया गया है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष ये नव पदार्थ (तत्त्व) माने हैं। धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय-आकाशास्तिकाय-पुद्गल और जीव यह षट् द्रव्य हैं। आस्तित्व, वस्तुत्व द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्त्तत्व, और अमूर्त्तत्व, यह दश द्रव्य के सामान्य गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनाहेतुत्व, वर्त्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्त्तत्व और अमूर्त्तत्व यह द्रव्य के सोलह विशेष गुण हैं। अस्ति, नास्ति, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, भव्य, अभव्य और परम यह ग्यारह द्रव्य के सामान्य स्वभाव हैं। चेतन, अचेतन, मूर्त्त, अमूर्त्त, एक प्रदेश, अनेक प्रदेश, विभावस्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव यह दश द्रव्य के विशेष स्वभाव है। वस्तु के एक एक धर्म पर सप्तभंगी की रचना जानने योग्य है। स्याद्वाद[1] न्याय से जिस वस्तु की परीक्षा की जाय और वह ठीक परिक्षा में उतरे वह सत्य है। सभी वस्तु उत्पत्ति, व्यय और ध्रौव्य गुण से युक्त हैं। द्रव्य की अपेक्षा नित्य, और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। वस्तु स्व रूप करके आस्तित्व में है और पर रूप करके अस्तित्व में नहीं है, अर्थात् पर रूप करके अस्ति नहीं और स्वरूप करके नास्ति नहीं। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण माने हैं। तीर्थंकरों ने एक श्रावक (गृहस्थ) धर्म और दूसरा यति धर्म कहा है। श्रावकों के लिये दशविध धर्म इस प्रकार जानना:—

१ स्यादस्ति, २ स्यान्नास्ति, ३ स्यादस्ति नास्ति, ४ स्यादवक्तव्य, ५ स्यादस्ति अवक्तव्य, ६ स्यान्नास्ति अवक्तव्य, ७ स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य। यह सप्तभंगी अर्थात् स्याद्वादन्याय की मुख्य बातें हैं।

"दया दानं दमो देवपूजा भक्तिर्गुरौ क्षमा ।
सत्यं शौचं तपोऽस्तेयं, धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्" ॥१॥

१ सर्व जीवों पर अनुकंपा-दया रखना, २ अभय सुपात्रादि दान देना, ३ पंच इन्द्रियों का दमन, ४ जिनेंद्र देव की द्रव्य भाव सहित पूजा, ५ गुरु भक्ति, ६ क्षमा, ७ सत्य, ८ पवित्र रहना, ९ तपस्या करना और १० चोरी नहीं करना । यह दशविधधर्म गृहस्थों का कहा । धर्म कार्य में उद्यमी, आस्तिक, विनयवान्, शास्त्र गुरुमुख से श्रवण करने वाला, परलोक साधन के लिए, शुद्ध मन, वचन, काया से धर्मक्रिया करने वाला, सद्बुद्धियुक्त, संसार को असार समझकर लोभ लालच को घटानेवाला, विषय सुख को क्षणिक समझकर त्याग करनेवाला और कषाय को हटाकर स्वभाव को स्थिर रखनेवाला हो वही शुद्ध श्रावक हो सकता है।

दूसरा यति धर्म दशविध इस प्रकार जानना:—

"खंति-अज्जव-मद्दव-मुत्ति-तव-संयमो य बोद्धवो ।
सच्चं सोयं अकिंचणं च बंभं च जई धम्मो" ॥ १ ॥

१ क्षमा, २ निरभिमान, ३ निष्कपट, ४ सर्व सांसारिक कार्यों से मुक्त, ५ तपयुक्त, ६ सत्रह प्रकार के संयम का पालनहार, ७ सत्य-ग्राही-सत्यवक्ता, ८ वाह्य आभ्यन्तर शौच, ९ सुवर्णादिक धातु के त्यागी, १० ब्रह्मचर्यव्रत सहित यह दशविध यतिधर्म कहा । और छ काय के रक्षक, शुद्ध उपदेश के देने वाले, षट द्रव्य की चर्चा के जानकार पंच महाव्रत धारक, पांच इन्द्रिय के २३ विषयों को जीतने वाले, कषायरहित, ज्ञान, दर्शन, चारित्र के आराधक, जिनागम स्याद्वाद वाणी के जानकर, अप्रमादी धर्मधुरंधर, मोक्षमार्ग के दर्शक, गृहस्थाश्रम का त्याग, दीक्षा ग्रहणकर तीर्थंकरों के मार्ग को बतलाने वाला जो हो उसी को यतिधर्म का आराधक समझना चाहिए।

जो गृहवास त्यागकर धर्मक्रिया करना चाहता है उसकेलिये तीर्थंकरों ने यतिधर्म वतलाया और जिनसे सांसारिक चीजों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता उनके लिये श्रावक धर्म वतलाया है।

तीर्थंकरों का यह उपदेश है कि धर्म करो, सुस्त मत वैठो, जिन्दगी के घड़ीभर का भी भरोसा नहीं है । इसलिये सत्यदर्शी वनो, आत्मा परतन्त्रता से छूटे ऐसा मार्ग स्वीकारकरो और स्वतन्त्र वनाओ यही संसार में सार है।

प्रस्तुत भारत के अनेक विद्वान देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये आन्दोलन कर रहे हैं, अथाह परिश्रम व कष्ट उठा रहे हैं उनका यह विचार है कि देश की उन्नति हो और हमारे भारतवर्षीय जनसमूह सुखी सौभाग्यशाली वने ! उनसे हमारा निवेदन है कि जैसे आप देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये दत्तचित्त वने हैं वैसेही आप आत्मा की स्वतन्त्रता अर्थात् स्वाधीनता प्राप्ति करने का भी प्रयत्न क्यों नहीं करते !।

ईश्वर को जगत् का कर्त्ता हर्ता मानने वाले और ईश्वरीय (सङ्केत) इच्छा से कार्य का होना न होना माननेवाले लोग हमारी समझ से हमेशाही के लिए परतंत्र है अर्थात् ईश्वर के अथवा ईश्वरीय इच्छा के आधीन ही हैं। देश की स्वतन्त्रता से मनुष्य प्राणिओं को पौद्गलिक (शारीरक) सुख प्राप्त होने का संभव है परंतु आत्मा की स्वतन्त्रता से आत्मिक सुख क्षणिक नहीं किन्तु हमेशा के लिये है। किंवहुना आत्मा को स्वतन्त्रता प्राप्त करना है अर्थात् जन्म जन्म की परतन्त्रता को नष्ट करना है अर्थात् मोक्ष प्राप्ति करना है। सच्ची स्वतन्त्रता वही है जो शुभाशुभ कर्मों के वशीभूत हुए आत्मा को सव कर्म वंधनों से छुड़ाकर आत्मिक सुखों में मग्न करना। जिसने आत्मा की स्वतन्त्रता प्राप्त करली है उसकेलिये न कोई शत्रु है और न कोई मित्र। और स्वदेशी विदेशी भी समान हैं इसीलिये मैं अपने भारतवर्षीय सव मित्रों से यही सूचित करता हूँ कि यदि आप को सच्ची स्वतन्त्रता चाहिये तो ईश्वर को जगत्कर्ता मानना छोड़ दो

और जैन दर्शन के ग्रन्थों का दीर्घ दृष्टि से अवलोकन करो जिससे आपको सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्ति करने का मार्ग मिले।

अन्त में देशी विदेशी स्वधर्मी परधर्मी सब मित्रों से इस ग्रन्थ को आदि से अन्त तक पढ़ने की प्रार्थना करके मैं इस ग्रंथ को यहाँ ही पूर्ण करता हूँ।

शुभानि भूयासुर्वर्द्धमानानि।

शम्

संवत् १९६५ कार्तिकवदी
षष्ठी गुरुवार
आकोला (वराड)
जैन श्वेताम्बर मन्दिर ताजना पेठ—

सज्जनकृपाभिलाषी—
यति बालचन्द्र

समाप्त